

तंत्र्यामुळेच; नाही का ? ' बोलावयाचें लिहू नये ' हेंच खरें ! पण त्यांच्या त्या वेळच्या विचारांचें दिग्दर्शन त्यांनी करून ठेवलें आहे. स्वातंत्र्याची पहाद होऊन उत्कर्षाचे दिवस केव्हा येतील असें ते म्हणतात. पण, ' किंवा तीतें आणायचें कांहीं ! यत्न आमुच्या होतिल काय करांहीं ? ' हे उद्गार जास्त महत्त्वाचे वाटतात. केवळ कल्पना करून आणि काव्य लिहून त्यांचें समाधान होत नव्हतें, हें यावरून स्पष्ट दिसतें. किंवा, त्यांच्या कल्पनांचे उद्रेक हे जिवंत असल्या-कारणाने प्रत्यक्ष कार्याचा विचार त्यांच्या मनांत आला नसता तरच नवल ! त्यांच्या मनांत जो काळोख पडलेला दिसतो, त्याला सामाजिक आणि राजकीय दुःखें हों राहू-केतूंच्या जोडीप्रमाणे कारणीभूत आहेत. त्यांच्या पुढील आयुष्यांत जी निराशा पुनः पुनः दिसते तिचें कारण, आपल्या हातून असे प्रयत्न आपल्या अपेक्षेइतके, आपल्या यौवनाच्या भरांतील पहिल्या स्वप्नांइतके, होऊ शकले नाहीत याची जाणीव हेंहि असेल, हें यामुळे मनांत आल्यावाचून राहत नाही. आकाशातील नक्षत्रें पृथ्वीवर आणायचें त्यांचें स्वप्न होतें ! अशांच्या हातीं काय पडणार, असें कुणाला वाटल. पण कवींचा तो स्वभावच असतो. आणि या त्यांच्या स्वभावामुळेच जगाला कांहीं वेगळ्या, उंच वातावरणांतल्या गोष्टींचा लाभ होत असतो !

जे जें उत्कट आणि भव्य असेल तें घ्यावें, हा तर कवींचा स्वभावच असल्याने केशवसुतांची दृष्टि इतिहासाकडे वळणें हें साहजिकच होतें. पण पारतंत्र्याच्या दुःखामुळे त्यांची ही दृष्टि अधिक भेदक झाली. इतिहासाकडे केशवसुत वळले ते त्यांतून स्फूर्ति मिळविण्यासाठी. ' नैऋत्येकडला वारा ' आल्यावर त्यांच्या अंतःचर्धूसमोर सद्याद्रि उभा राहिला !

त्यांचे उंच शिरांवरी विलसती किल्ले मराठी जुने
देवी पालक त्यांतल्या मज पुनः चिक्कारिते भाषणें
' कोठें पूर्वज वीर धीर तव ! तूं कोणीकडे पामरा !
ये येथे इतिहासपत्र पडकें वाचून पाही जरा. '

' हरहर ! महादेव ! ' हीच गर्जेना त्यांच्या मनांत कां घुमत होती ? दुसऱ्या बाजीरावाची चीड त्यांना कां येत होती ? ' जाऊं बघतें नांव लयाप्रत ' ही भीति त्यांच्या मनांत घस्स करित होती; हें नांव म्हणजे ऐतिहासिक

कीर्तीच नव्हे काय ? राजकीय स्वातंत्र्याच्या आकांक्षेचा आढळ केशवसुतांच्या कवितेत फार ठिकाणी होत नाही, असा विचार जेव्हा मांडला जातो तेव्हा या दृष्टीने त्यांचे काव्य पाहणे आवश्यक आहे असे वाटते. केवळ सामाजिक समजल्या गेलेल्या 'स्फूर्ति', 'तुतारी' इत्यादी कविताहि या दृष्टीने पुनः एकवार पाहिल्या पाहिजेत.

जगद्वंद्व विभूति मराठ्यांच्या इतिहासामध्ये आहेत हे कुणाहि सत्यप्रेमी निःपक्षपाती माणसाला मान्य होईल. केशवसुतांचे या इतिहासावर अगदी कवीसारखे प्रेम होते यांत शंका नाही. पण त्यांची सखोल दृष्टि येथेच थांबत नाही. आणि ते बरोबरच आहे. महाराष्ट्राला तरी इतिहास घडाविण्याची प्रेरणा कशी झाली ? रामायण, महाभारत आणि तत्सम प्राचीन काव्यग्रंथांतूनच ना ? एखादी व्यक्ति किंवा एखादे राष्ट्र जेव्हा महान् पराक्रम गाजवून दाखवते, तेव्हा त्याचे स्वतःचे अंगचे गुणच त्याला कारण होतात हे खरे. पण तितक्या महान् परंपरेचा बारसा ती व्यक्ति किंवा ते राष्ट्र सांगत असेल तितक्या प्रमाणांत तिच्या अंगच्या गुणांची प्रभा अधिक बिलसणार हेहि खरेच. आणि रामायण, महाभारत आदि ग्रंथांत तर मृत राष्ट्रांलादेखील जिवंत करण्याची संजीवनी शक्ति आहे, याबद्दल दुमत होईल असे वाटत नाही. साहजिकच केशवसुतांना या ग्रंथांविषयी आकर्षण उत्पन्न झाले; आणि हीं काव्ये कुठे साकार दिसतील का, अशी काव्यात्म उत्सुकता त्यांच्या मनांत उत्पन्न झाली. आणि तसे एकदा घडले ! तत्काळ त्यांची प्रतिभा बोल्द लागली—

तीच मनोहारिणी ! — जी ठसलीसे मन्मनी

ती युवती पद्मिनी — जी ठसलीसे मन्मनी !

सौंदर्ये शालिन्ये पुतळी

ती रामायणमूर्तिच गमली

उदात्त मुद्रा, गंभीर चर्या

याही भारत खचिता चर्या

ती रमणी सद्गुणी — जी ठसलीसे मन्मनी !

रामायण-महाभारताची सौंदर्य मूर्ति पाहण्याची ही कल्पना, त्यांची दृष्टि केवळ कल्पनिक मनोरागांत न गुंतावास्तवांतच उदात्ततेचा शोध कशी घेत होती

याचें प्रमाण आहे. सत्य हें काव्यापेक्षा अधिक आकर्षक आहे, असें अनेकदा वाटतें हें खरें. केशवसुतांनी आधुनिक मराठी काव्यांत प्रेमकाव्याचा प्रवाह निर्माण केला तो या प्रेमाचा होय, हें विसरतां कामा नये ! केशवसुतांना रामायण-महाभारतासारखें प्रेम हवें होतें. रामायण-महाभारतांत शोभावी अशी व्यक्ति दिसल्यास कोणता बुद्धिमान माणूस तिची ' ध्यानधारणा ' करणार नाही ! केशवसुत तर कवीच होते ! म्हणूनच ' वृक्षावरी वीज जधी पडावी ' अशी त्यांची अवस्था झाली ! साहजिकच, त्यांना आपण भूत झालों आहोंत असें कधी कधी वाटलें, तर कधी पुनः —

कविच्या हृदयीं जसे गुंगती कवितेचे मधुबोल
किंवा गायकमतींत झुकती ताना त्या सुविलोल
तसे माझिया अन्तर्यामी तुझिया सौंदर्याचे
विकास हसती सखे निरंतर, हृदयंगम जे साचे !
असें वाट राहिलें ! प्रेमाविषयी ही श्रेष्ठ कल्पना असल्यानेच,
प्रीतिविषय तो जर का परका प्राण्याला जाहला,
तयाचा जन्महेतु खुंटला !

असे उद्गार त्यांनी काढले ! असो.

केशवसुतांना त्या आर्यसंस्कृतिविषयी अत्यंत ओढ वाटत होती. म्हणून रा. रा. बळवंत आपाजी दाते यांचे देशप्रेमाने रसरसलेलें वक्तृत्व ऐकतांच केशवसुतांना ' माझिये जातीचें मज भेटो कोणी ' ही इच्छा पूर्ण झाल्यासारखें वाटलें आणि ते म्हणाले,

होती श्रेष्ठपदास आर्यजननी जी एकदा पावली
तुजेंचें परि जी विपद्गणशतीं सध्या असे गांजिली
तीचें दुःख जरा तरी शमविण्या, आम्हांस या भूवरीं
ढाळायास सखेद लोचनजलें तूं घीर आझा करी
“ जैजैकार असो तुझा भरतभू ! ” हा घोष जेव्हा करूं
जैजैकारानि नामहि प्रिय तुझें दाते ! तर्फी आवरूं !
थोरल्या बाजीरावांच्या मृत्यूची दुःखद आठवण होतांच ते लिहितात,
निजनामाचा ' गाजी ' पेसा अर्थ उरवुनी तो गेला
तर हळहळली आर्यामाउली पेकुनि त्याच्या निचनाला !

रांगोळी घालणाऱ्या झीला तर ते 'आर्ये' असेच पुनः पुनः संबोधतात. तीं आर्यसंस्कृतीची प्रतीक पाहून

**तीर्थे, देव, सती, मुनी, नरपती, देवी तशा पावना,
अन्तर्दृष्टिपुढूनिया सरकल्या, सन्तोष झाला मना !**

असे ते म्हणतात. त्यांच्या समाधानाचे हे कारण मुद्दाम लक्षांत घेतले पाहिजे. तीं प्रतीक पाहून आर्यसंस्कृतीच्या ज्या वैशिष्ट्यांच्या मुद्रा त्यांच्या मनावर ठसल्या त्या लगेच त्यांनी काव्यांकित केल्या.

**आदित्यादिक आकृती सुचविती दिव्यत्व ते उज्ज्वल,
तैसें स्वास्तिक सुचवी सफलता धर्मार्थकामांतिल;
पावित्र्याप्रत गोष्पदे तुळसही, शोभेस हीं सारसें
पुष्पे प्रीतिस, चक्र हें सुचवितें द्वारीं हरो या असे !**

आणि मग ही आर्यसंस्कृति जतन करणाऱ्या त्या श्रीविषयी अत्यंत आदरभाव उत्पन्न होऊन तिला ते (काव्यांत) म्हणतात,

**तत्त्वे मंगल सर्वही विहरतीं स्वर्गीं तुझ्या या, अये
आर्ये ! तूं उपचारिकाच गमसी देवी तयांची स्वयें;
नाते स्नेह निदान ओळख जरी येथे मला आणितो,
होतो मी तर पाद सेवुनि तुझे रम्य स्थळीं या कृती !**

केशवसुतांची श्रीविषयी ही भावना होती, आणि साध्या साध्या गोष्टींत त्यांना हा आशय आढळत होता ! केशवसुतांच्या श्रीविषयक भावनांचा विचार करणाऱ्यांना हे सत्य क्षणभरदेखील डोळ्यांआड करून चालणार नाही. तर, केशवसुतांच्या मते हा आपला देश, ही भरतभू ही आर्यभूमि आहे. ते आर्यत्व येथे पुनः अवतीर्ण व्हावे, म्हणून ते त्याचे सतत चिंतन करीत आहेत असे वाटते.

पण इतिहासाचा ठाव घेणारी त्यांची नजर आर्यकालापर्यंत जाऊन थांबत नाही. ' कुठे जातो मी ', ' कोणीकडून कोणीकडे ' इत्यादि मूलभूत प्रश्नांचा विचार करणाऱ्या या कवीची नजर इतिहासाच्याहि मुळांकडे जाते !

' दिवाळी ' या कवितेत ते म्हणतात,

४...

जो गोपाळ गमे प्रभातसमयीं गाईं वनीं खास्तिं,
वाटे रघुदयीं नदीवर मुनीं अर्घ्यांस जो अर्पितां,
जो भासे दिवसां कृषीवल शिरीं खोंबूनिया लोंबरें,
तो आतां ऋतु शारदीय बहुधा शेतांतुनी संचरे.

हैं बें त्यांच्या डोळ्यांपुढे उगवत्या सूर्याला अर्घ्यप्रदान करणाऱ्या ऋषींचें चित्र होतें, त्या ऋषीपुढे थेट जाऊन ते थांबतात !

आणि मग बेव्हा भानावर येऊन ते या पृथ्वीवर उतरतात तेव्हा अत्यंत उत्सुक होऊन आपल्या सर्व वृत्ति एकवटून ते म्हणतात,

सोमाचा रस वेदकाळच्या ऋषिवर्यांनी उकळीला
शेष तयाचा घा तर लौकर पिपासु जे त्या आम्हांला !

॥ केशवसुतांना तहान लागली आहे ती त्या सोमरसाची ! जितक्या हर्षभराने ते बाघ ऋषि उत्स्फूर्त गीतें गात गात सोमरस तयार करीत आणि अगदी सख्यत्वाने सगळ्या देवतांना आवाहन करून तो प्राशन करीत, तितक्या हर्षभरानेच केशवसुत 'घा, घा, आम्हांला तो विलक्षण सोमरस लौकर घा' असें म्हणत आहेत. कसलें तीव्र पेय हें ! पण तेंदेखील त्यांना पेला काठोकाठ भरून हवें आहे !

‘काठोकाठ भरूं घा पेला, फेस भरामर उसळूं घा’ हें तर त्यांनी ध्रुवपदच केलें आहे !

कां ! केशवसुतांना सोमरसाची एवढी मोहिनी कां वाटते ? अशी सोमरसाची वैशिष्ट्ये तरी कोणतीं ? केशवसुतांनाच समकालीन अशा इंग्रजी बंडखोर कवींत एक उत्तेजक पेय विशेष मान्यता पावले होते असें म्हणतात. जवळ ‘विशेष’ व्यक्ति घेऊन एका हातांत कवितांची वही आणि दुसऱ्या हातांत उन्मादक पेयाचा पेला घेणारा फारसी कवीहि प्रसिद्ध आहे. केशवसुतांनाहि उष्णता उत्पन्न करणारें एक पेय हवें आहे ! आतांच उल्लेखिलेल्या या दोन उन्मादक पेयांत आणि केशवसुत मागत असलेल्या पेयांत कांही अंतर आहे की नाही ?

‘नाही, कांहीहि नाही !’ असें प्रसिद्ध टीकाकारांचें मत आहे ! प्रा. जोग म्हणतात, “स्फूर्तीला मद्य म्हणण्याची कल्पना आपल्याइकडची नाही. निदान असल्यास तें मद्य नसत सोमरस असावा. सोमाचा उल्लेख केशव-

सुतांनी केलाच आहे. पण ते स्वतः मद्यांत आणि सोमांत फरक करीत नाहीत असें दिसते. स्फूर्तिरूपी हें मद्य सदैव बटवट करण्याचें (उपदेश करण्याचें) नशिबी असलेल्या कवि-लेखक लोकांनी घेतल्यास त्यांना स्वतःला क्षणोक्षणी जगाचे नवनवे रंग दिसू लागतील; ...” इत्यादि. पण मद्य आणि सोमरस यांत अक्षरशः जमीनअस्मानाचें अंतर आहे हें वेदवाङ्मयाकडे नुसतें बळून पाहिलें तरी दिसल्याशिवाय राहत नाही. हें पाश्चात्य लेखकांनाहि माहीत आहे ! रॅगोजिन् हा लेखक १८९५ साली (म्हणजे केशवसुतांचाच समकालीन) लिहिलेल्या ‘ वेदिक इंडिया ’ या आपल्या ग्रंथांत सोमरसाविषयी म्हणतो, “ The following passages, culled here and there, although enthusiastic, depict no abnormal condition of body or mind, but may be produced by the moderate and wholesome use of a rich stimulant.” मग वेदांतील सोमरसाचें वर्णन करणारे उतारे देऊन तो पुढे म्हणतो, “ Through all this runs a consciousness of the presence of something divine in the liquor which can produce such wonderful effects in those who partake of it.” (इंग्रजी उताऱ्यांचा सारांश : सोमरसपानाने शरीरावर किंवा मनावर विकृत परिणाम झाल्याचें वर्णन नाही. या पेयांत कांही दैवी अंश असावा, अशी समजूत दिसते; त्यामुळे या पेयाचे परिणाम आश्चर्यवर्कित करणारे असत असें म्हणतात.)

या सोमरसपानासाठी अगदी मी मी म्हणविणारे ऋषीदेखील कसे लंपट झालेले असत हें पाहिलें म्हणजे मोठा विनोद वाटतो. कदाचित् आपल्याला सोमरसाची अवीट चव माहीत नसल्यानेच हें हसू येत असेल ! सोमरसाचीं वर्णनें खरोखरच इतकीं विलक्षण आहेत की तीं वाचून आपण आश्चर्यमुग्धच होतो. सोमरस हा सध्या कुठे मिळत नाही, हें तर उघडच आहे. पण वेद-कालीदेखील तो अतिशय दुर्लभ होता. नगाधिराज देवतात्मा हिमालयावर उंच उंच ठिकाणी वनौषधिराज सोम सांपडत असे. सोम वनस्पति विकृत घेण्यासाठी सुंदर वज्रें, बनावरें, गाई, एवढेंच काय सोनेंहि द्यावें लागे. पण इतकी भरपूर संपत्ति देऊनहि एखाद्या विक्रेत्याने ती वनस्पति दिली नाही, तर त्याला माराचा प्रसाद देऊन हाकळून देण्यांत येत असे ! सोमाचा विचार करतां-करतांच ऋषींना काव्य स्फुरू लागलेलें असे ! मग सोमरस तयार करण्याचा

विधि साम्प्रसंगीत सुरू होत असे. न गातां सोमरस केला तर सोमासाठी आसुसलेल्या इंद्रालादेखील तो चालत नसे. इंद्र हा सोमरसासाठी वेडा होत असे. त्याचे नांवच 'सोमपा' (म्हणजे सोम पिणारा) असे ठेविले आहे ! एके दिवशी नवऱ्याने बाहेर काढलेली एक रोगी बाई सोमाचा पाळा खात होती. इंद्राला वास आलाच ! त्याने घाईने जाऊन तोच सोम प्राशन केला आणि प्रसन्न होऊन झीला हव्या असणाऱ्या सर्व गोष्टी तिळा देण्याची व्यवस्था केली ! इंद्र बोलून चावून देवच. त्यांत पराक्रम करणारा, वृत्रवध करणारा ! तेव्हा त्याला सोमाचे तलावच्या तलाव लागत ! तीन-चार-पांच डोक्यांच्या देवांचीं वर्णनें सर्वांना माहीत आहेत. पण भरपूर यथेच्छ सोम प्यायला मिळावा म्हणून इंद्राला दोन पोटे असल्याचे वर्णन आहे ! हा सोमरस तयार होण्याच्या प्रत्येक अवस्थेतून जात असतांना कवींना कल्पनाच कल्पना स्फुरत असत. तयार झाल्यावर सुवर्णपात्रामध्ये दुधासारख्या पेयांत तो मिसळला जात असे. ' हा सोमरस मूळचाच तीव्र, पण गायिलेल्या गीतांमुळे तो अधिकच तीव्र झाला आहे. तरुणी तरुणांत मिसळते त्याप्रमाणे हा सोमरस दुधांत मिसळत आहे ', अशा आशयाचीं तीं वर्णनें आहेत ! हा सोमरस सर्व देवतांना बोलावून त्यांच्याबरोबर प्राशन केला जात असे. सोमरसाचीं हीं 'वर्णनें ऋग्वेदांत सर्वत्रच आहेत. पण ऋग्वेदाच्या दहा मंडलांतील एक संबंध मंडल (मंडल नववे) सोमरसाला वाहिले आहे, हे सांगितले म्हणजे पुरे !

सोमरसासंबंधी ऋषींची कल्पना काय होती, हे त्यांच्याच शब्दांत आता पाहू. ' शुभ आणि संग्रामयोग्य तेज धारण करणारा, स्तोत्रे ऐकणारा, ज्ञाता, महान्, सर्वदृष्टा व जागरणशील सोम पिळला असतां मांड्यांत शिरो. (१.१७.२)'. ' आम्ही ज्ञान देणाऱ्या सोमाचा रस इच्छितों. (१.१०.८.)'. ' शाहाणे लोकच त्याला (सोमाळा) प्राप्त करतात. जो (सोमप्राप्तीचे) कर्म करण्यास असमर्थ असतो, तो खाली (नरकांत) पडतो. (१.७३.९.)'. ' बायको नवऱ्याला देते त्याप्रमाणे सोम सुख देतो...हे सोमा, स्तुत्य असा तू लढाईत बाणत असावेस. (१.८२.४)'. ' स्तवनप्रिय आणि सत्यस्वरूप अशीही ! हा (सोमरस) तुमच्या मनाची कपाटे उघडील. (१.४६.५.)'. ' सोम पिऊन उत्साह प्राप्त झाल्यावर (इंद्र) सुंदर भाषणे बोलतो. (१०.४४.८.)'. थोडक्यांत म्हणजे, सोमांत अपरिमित सामर्थ्य आहे (१.४२.३.) आणि

तो सर्वगुणसंपन्न आहे. (१.१३९.१०.). हे वाचल्यानंतर स्वामाविष्कर्मणैव सोमरूपपानाने मनांत कोणते विचार उत्पन्न होत असतील हे जाणण्याची आतुरता, जिज्ञासा अनावर होते. ज्याचें सोमावर अमर्याद प्रेम त्या इंद्रालाच सोम प्यायल्यावर काय वाटतें तें पाहा. हा लवरूप इंद्र गातो आहे, “ गाय देऊं की घोडा देऊं असें मन असतें. कारण, पुष्कळ वेळां मी सोम प्यायलों आहे. (आणि म्हणून संतुष्ट झालों आहे). अत्यंत वेगाने वाहणारे वारे शाडे हालवतात त्याप्रमाणे प्यालेला सोम मला शोकांध्या देत आहे. कारण मी पुष्कळ सोम प्यालों आहे. जलद जाणारे घोडे रथ ओढतात. त्याप्रमाणे प्यालेला सोम मला ओढीत आहे. कारण मी पुष्कळ सोम प्यालों आहे. हंबरणाऱी गाय जशी प्रिय पुत्राकडे जाते त्याप्रमाणे स्तोत्रे माझ्याकडे येत आहेत. कारण मी पुष्कळ सोम प्यालों आहे. सुतार रथाची बैठक मनापासून करतो, त्याप्रमाणे मी अंतःकरण-पूर्वक स्तोत्रे ऐकतो. कारण मी पुष्कळ सोम प्यालों आहे. पांच वर्णात्मक असणारे सर्व जग माझा दृष्टिक्षेप टाळू शकत नाही. कारण मी पुष्कळ सोम प्यालों आहे. द्यावापृथ्वीची जोडी माझ्या एका बाजूइतकीहि नाही. कारण मी पुष्कळ सोम प्यालों आहे. मी आपल्या मोठेपणाने जुलोकाला कमी केले आहे आणि विशाल पृथ्वीलाहि कमी केले आहे. कारण मी पुष्कळ सोम प्यालों आहे. मला असें वाटतें की ही पृथ्वी येथे ठेवावी किंवा तेथे ठेवावी ? कारण मी पुष्कळ सोम प्यालों आहे. मी ह्या पृथ्वीला किंवा सूर्याला येथे नष्ट करीन किंवा तेथे नष्ट करीन. कारण मी पुष्कळ सोम प्यालों आहे. मी आपला एक भाग जुलोकांत ठेवला आहे आणि दुसरा खाली पृथ्वीवर ठेवला आहे. कारण मी पुष्कळ सोम प्यालों आहे. इवि ग्रहण करणारा व सुशोभित असणारा मी देवांकडे इवि वाहून नेतो. कारण मी पुष्कळ सोम प्यालों आहे. ”

दहाव्या मंडलांतील १६९व्या सूक्ताचें श्री. चित्रावशास्त्री यांनी केलेलें हें भाषांतर आहे. रंगोजिन्वें भाषांतर मात्र जरा वेगळें आहे. त्याने, हें सूक्त एका ऋषीनेच म्हळें आहे अशा रूपांत हें भाषांतर केलें आहे. एक ऋषीच हें म्हणत आहे अशी कल्पना करून आणि तसे बदल लक्षांत घेऊन हें सूक्त मुद्दाम पुनः वाचलें म्हणजे त्याचें महत्त्व लक्षांत येतें. नाही तरी ही गोष्ट खरीच की, एका ऋषीलाच तें स्फुरलें आहे आणि इंद्राशीं एकरूप होऊन तो हें म्हणत आहे; त्या विळक्षण भावनांचा प्रत्यक्ष आल्याने त्याच्या तोंडून उत्स्फूर्त काव्याचा

ओष वाहत आहे. आणि हें सूक्त व ही भूमिका ध्यानांत घेऊन केशव-सुतांची 'स्फूर्ति' ही कविता वाचली असतां काय प्रत्यय येतो ?

'स्फूर्ति' ही कविता लिहितांना केशवसुतांच्या मनांत हें सूक्त असलें पाहिजे, असें सहजच मनांत येतें. इतकेंच काय, ऋग्वेदांतील अनेक स्थळांचा उल्लेख या कवितेंत प्रत्यक्षपणें किंवा अप्रत्यक्षपणें येऊन गेलेला आहे. 'काठोकाठ भरूं द्या पेला' असें केशवसुत म्हणतात. 'सोमाचीं काठोकाठ भरलेलीं तीस भांडीं इंद्राने एका घोटासरशी पिऊन टाकली. (८.७७.४.)' 'गा मग सुचतिल तीं गाणी' असें ते सांगतात. 'तुतारी' ऐकून भोवताली जमलेल्या कवीनाच ते हें म्हणत आहेत, हें उघड आहे. वेदकालीन ऋषीहि आपल्या मित्रांना म्हणतो, 'हे स्तोतेहो, सोमरूपी अन्नाने उत्साहित होऊन ज्ञानपूर्ण, श्रवणीय आणि समर्थ अशा इंद्राचीं मोठमोठालीं स्तोत्रें जशीं कराल तशीं तुम्ही गा. (८.४६.१४.)' या पेयाच्या उष्णतेने द्यावापृथ्वी चटकन् वितळून त्यांत मिसळायला हवीत, असें केशवसुत म्हणतात. ऋषि म्हणतात, 'जो सोम ह्या दोन आयांच्याप्रमाणे द्यावापृथ्वीचें सार ग्रहण करतो तो सोम सर्व मादकांतील मुख्य आहे. (९.१८.५.)' 'देवदानवां नरें निर्मिलें, हें मत लोकां कळवूं द्या !' असें केशवसुत म्हणतात. या चरणाला वेदांतून कांही आधार लाभणार नाही, असें कुणाला वाटेल. पण एक ऋषि म्हणतो, 'हे इंद्रा, तूं आमच्या स्तोत्राने मोठेपणा पावला आहेस.' ऋषींची आपल्या सामर्थ्याविषयी ही जाणीव होती ! (१०.५०.४.) पुढे एके ठिकाणीं म्हटलें आहे, 'ज्या महर्षींनीं स्थावर-जंगमात्मक सृष्टि निश्चल असतांना हे सर्व प्राणी निर्माण केले, ते सर्व ऋषि स्तोते स्तोत्रांनीं स्तवितात, त्याप्रमाणे ह्या विश्वकर्माकरता सर्व प्रकारच्या चरुपुरोडाशादिक पदार्थांचा होम करतात. (१०.८२.४.)' प्रलयाच्या वेळीं मनुला होडीमध्ये ऋषि घेण्यास सांगितलें होतें, कारण नवी सृष्टि निर्माण करणे हें त्यांचें कार्य. या सूक्तांतहि असाच उल्लेख आहे. वर स्वर्गांत कुणी तरी यज्ञ करतें, त्यामुळे निसर्गांत अनेक घटना घडतात; यज्ञ आणि या घटना यांचा दृढ संबंध आहे; पृथ्वीवरील यज्ञ म्हणजे वर घडणाऱ्या घटनांची प्रतिकृतीच; त्यामुळे यज्ञ केला की त्या घटना घडणारच; हें सर्व ऋषींना कळतें; अशीं वेदांत वर्णनें आहेत. म्हणजे ऋषींची निसर्गशक्तीवर सत्ता असते ! आणि आर्यांचे देव म्हणजे या निसर्गशक्तीच ! अग्नि ह्या देव

पृथ्वीवर वनस्पतींत सांपडतो. सोमरसांतील उष्णतेने तर तो प्रत्यक्षच जाणवतो. मग सोमरस पिऊन पिऊन पिणारे अखेरीस तल्लीन होऊन, 'मनांत दंग होऊन' उद्गारतात, "आम्ही सोम प्यालों आहोत. आम्ही अमर झालों आहोत. आम्ही देवांना जाणलें आहे." (पाहा-वेदिक इंडिया, पृ. ३९२). आणखी एके ठिकाणी म्हटलें आहे, 'हे इंद्रा, तुझें आणि विमद ऋषींचें सख्य कधीहि नष्ट न होवो.' (१०.२३.७). अशा प्रकारचीं वर्णनें ऋग्वेदामध्ये अनेक ठिकाणीं सांपडतात. 'देवदानवां नरं निर्मिलं' ही कल्पना केशवसुतांसारख्या कवीला स्वतःलाच सुचणें अशक्य नाही; पण ती वेदांतील विचारांना विरोधी नाही. वेदांतील विचार पाहून त्यांची ती कल्पना दृढ झाली असेल, आणि ती लोकांना सांगण्याची इच्छा त्यांच्या मनांत उद्भवली असेल. पृथ्वीवर कुणी शंभर यज्ञ करूं लागला, तर इंद्राला आपली 'शतक्रतु-शंभर यज्ञ करणारा' ही पदवी जाईल की काय असेंहि वाटे आणि तो त्या मानवाच्या कार्यांत अडथळें आणी वगैरे गोष्टी प्रसिद्ध आहेत. येथेहि ऋषींचेच विचार केशवसुत पुढे चालवीत आहेत, असें वाटतें. ऋषींनी सांगितलें आहे, "रभ्य स्तोत्रं वनवा. कर्म करा. पैलपार जाण्यासाठी वल्ह्यांनी सज असलेली नाव तयार करा व तयार असा. हे मित्रहो, यज्ञ पुढे न्या. (१०.१०.१.२)" म्हणूनच जणू कांही केशवसुत कलसीची नौका करून व्योमसागरावर जायला निघाले आहेत, आणि त्याच ऋषींच्या आत्मप्रत्ययांत थोडी भर घालून 'अडवतील जर देव, तरी। झगडूं त्यांच्याशीं निकरी' असें म्हणत आहेत, असें वाटतें. 'उडुरल्लें या गरिब धरेला तेथुनि फेकुनिया देऊं', असें केशवसुत म्हणतात. 'पिळलेला सोम दात्यांना पृथ्वीवरील, अन्तरिक्षांतील आणि स्वर्गाय अशी सर्व संपत्ति देवो', असें वर्णन वेदांत आहेच. (९.३६.५.) पुढे 'निजती ते ठारवि मरती', असें केशवसुत म्हणतात. अग्नि ही देवता कशी जाग्रत आहे, हें सांगायला नकोच. पण सोम हाहि 'जागरूक' आहे अशी त्याची स्तुति केलेली आहे. (९.३६.२.) 'आम्हांला झोपेने त्रास देऊं नये', अशी एक प्रार्थना आहे. (८.४८.१४.) आणि 'पराक्रमहीन लोक दुःख पावतात' असें एके ठिकाणी स्पष्ट सांगितलें आहे. (४.५.१४.). 'जुलुमाचे या करूं पहा तुकडेतुकडे' असें केशवसुत म्हणतात. वैदिक, आर्य तर जुलुमाचा नाश करण्यासाठी सतत सज्जधनु होतेच. 'सर्व

दुष्टांचा नाशनाट करा. (१०८६०१००) 'सत्याचा नाश करणाऱ्या पापी... अद्यांचा मी हिंसक आहे. (१००२७०१०)' 'हे अग्ने, मनुष्यांचा मनुष्य फार द्रोह करतात. म्हणून तू आमच्यावर चालून येणाऱ्या शत्रूंना जाळून टाक. (३१८०१०)' 'राक्षसांचा नाश करीत, तेजाने प्राचीनकालाप्रमाणे प्रकट होत पावक सोम पाझरतो. (९४९०५०)'. परंतु या कवितेतील सर्वांत महत्त्वाचे शब्द वाटतात ते 'रुटिचे दास झणीं ते खवळू द्या !' हे. कारण ही कल्पनाच अगदी आधुनिक आहे, अशी प्रचलित कल्पना आहे. पण वस्तुस्थिति तशी नाही. वेदांतील आर्यांना केवळ सत्याचीच ओढ होती. 'आम्ही उत्तम तऱ्हेने विवेकदृष्टीने पाहिले म्हणून आम्हाला, ईश्वरा, पुरी शंभर वर्षे आयुष्य दे,' असे ते म्हणत. (२०२७०१००) 'हे इंद्रा, ...तू सर्व जगभर सत्यचर्मांचा प्रसार कर, त्याचा सर्वत्र प्रवेश असो. (३३००६०)' 'नाव वल्हविणाऱ्या-प्रमाणे हरितवर्ण सोम सत्याच्या मार्गावरील भाषा बोलतो', इत्यादि ठिकाणी रुढीवर भर न देता सत्यावर भर दिला आहे, हे लक्षांत घेतले पाहिजे. हे सत्य म्हणजे केवळ कर्मकांडविषयक सत्य नव्हते. तर जीवन-सृष्टि-विश्व या सर्वांतील सत्य शोधून घेण्याची तीव्र जिज्ञासा त्या आर्यांच्या मनात होती. म्हणूनच देवाविषयीही शंका घेण्यास ते मागेपुढे पाहत नसत. 'अग्नि हा देव ! पण जन्मल्याबरोबर आपल्या जन्मदात्यांनाच (काष्ठांनाच) खाऊन टाकतो. हे कसे ?' असे एक ऋषि विचारतो ! ते ऋषि देवांची उपासना करीत होते; कारण आपल्या सत्यसंशोधनांत त्यांची मदत होईल अशी आशा त्यांना वाटत होती. विश्वाचे रहस्य समजायचे तर बुद्धीहि विशाल, तेजस्वी, प्रेरणा देणारी, स्फुरण पावणारी पाहिजे. याच कारणासाठी अशाच प्रकारची बुद्धि द्या म्हणून ते ऋषि देवांच्या मागे लागले होते. सत्यावर इतके मनापासून प्रेम करणारी व्यक्ति रुढीची दास होऊ शकत नाही, हे सूर्यप्रकाशासारखे स्पष्ट आहे.

अशा रीतीने 'स्फूर्ति' ही कविता वैदिक वाङ्मयांतून निर्माण झाली आहे, यांत संदेह नाही. खरे म्हणजे, हे असे सिद्ध करून दाखविण्याची तरी काय आवश्यकता ! स्वतः केशवसुतच, वेदकालीन थोर ऋषींनी जो सोमरस निर्माण केला तो मागत आहेत. केशवसुतांनी स्वप्राप्ताने 'तुतारी' फुंकताच त्यांच्याभोवती कविमंडळ कसे जमा झाले, हे आता

सर्वोना माहीत आहे. या मंडळांत सर्वासमवेत वेण्यासाठी केशवसुतांना एक पेय हवें होतें, हें स्वामाधिकार झालें. आणि म्हणून केशवसुतांनी सोम-रसाची मागणी केली. त्यांची स्फूर्ति वेदांपासून होती. म्हणूनच त्यांनी या वैदिक पेयाची मागणी केली. हीच त्यांची स्फूर्ति इंग्रजी बाइबेलांतूनच असली, तर त्यांनी एखादें इंग्रजी पेय मागवले असतें. आणि असें पेय मिळवणें त्यांना अशक्य नव्हतें. त्या मधल्या स्थितीतल्या अनेकांनी इंग्रजी पेयाचाच स्वीकार केला होता ! आणि असें इंग्रजी पेय पिणेंच योग्य आहे असें वाटलें असतें तर, देवदानव हे मानवनिर्मित आहेत असें चिन्-दिक्कतपणें म्हणणारा हा माणूस तें प्यायल्यावांचून राहिला असता असें वाटत नाही. केशवसुतांच्या ज्या निराशेचा उल्लेख पुनः पुनः केला जातो ती निराशा, तसें पाहूं गेलें असतां, इंग्रजी पेय मागाविण्यासाठी सबब म्हणून त्यांना सांगतां आली असली. पण परिस्थितीपासून पलायन करण्या-साठी त्यांना एखादें पेय नको होतें. तर परिस्थितीचें संपूर्ण वास्तव दर्शन करून देणारें आणि नवीन रूपना सुचवून चालू परिस्थिति आमूलाग्र बदलवून टाकण्याचें सामर्थ्य देऊं शकणारें पेय त्यांना हवें होतें. तें त्यांच्या मर्मग्राही दृष्टीला वेदांतील सोमरसांत दिसलें ! ‘ म्हणेल जग आम्हांस मद्यपी पर्वा कसली मग त्याची ? ’ असें ते विचारतात, या ओळीचा अर्थ नीट पाहिलें असतां सहज लक्षांत येईल. ध्येयाची वाटचाल करणारे पुरुष सामान्य माणसांना नुसते वेडेपीरच वाटत असतात, या अर्थाने केशवसुत या शब्दांतून बोलत आहेत. ‘ जग आपल्याला मद्यपी म्हणेल कारण जगाला आपलें खरें स्वरूप लवकर कळणार नाही. पण जगाने ‘ दारूड्या ’ अशी हाक मारली तरी ती मनावर वेण्याचें आपल्याला काय कारण ! आपण मागत आहोंत सोम, दारू नव्हे ’, असा या ओळीचा अर्थ आहे. पण सोम म्हणजे दारूच असें समजणाऱ्यांनी ‘ केशवसुतांना सोम हवा, म्हणजे मद्य हवें, म्हणजे केशवसुत मद्यपी ’ अशी समजूत करून घेतली असेल तर ती शक्य तितक्या लवकर टाकून द्यायला पाहिजे; कारण ती टाकून दिल्याशिवाय केशवसुतांचें खरें स्वरूप कळणार नाही. केशवसुत सोम आणि मद्य यांत फरक करीत नाहीत असें म्हणणें म्हणजे केशवसुतांनी व्यक्त केलेली शंका खूबरी करणेंच होय.

या ठिकाणी कुणी विचारील, “केशवसुतांनी वेद वाचले” हे कशावरून ? त्यांना संस्कृत तरी येत होतं का ? आणि ‘सोमरस द्या’ अशी याचना ते कां करतात आणि कुणाकडे करतात ? ”

केशवसुतांनी क्रांति केली आहे हे ज्यांना मान्य आहे, त्या बहुतेकांना त्यांनी ती क्रांति जाणीवपूर्वक केली आहे हे मान्य आहे. ते स्वतः आपल्याला एक अलौकिक जाणीव झाली आहे असे म्हणतातच. तसेच आपण कांही विशेष काव्य करणार आहोत याचीहि जाणीव त्यांना जवळजवळ सुरुवातीपासून होती. सामान्य बुद्धीच्या माणसाच्या बाबतीत हे शक्य होईल असे वाटत नाही. तसेच, त्यांचा सरल स्वभाव लक्षांत घेतां, धर्म, वेद, ऋषिमुनी, सोम, होम इत्यादि अनेक गोष्टींचे उल्लेख त्यांनी पुरेशी माहिती न मिळवतां केले असतील असे वाटत नाही. अपुऱ्या माहितीने अशी स्फूर्ति होईल काय ? केशवसुत हे त्या मधल्या स्थितीचे प्रतिनिधि नसून, देशाला जाग आणण्यांत गुंतलेल्या विचारवंतांपैकी एक आहेत, हे हि लक्षांत घेतले पाहिजे. तसेच इंग्रजी विद्या हे वाणिजीचे दूध आहे हे एकीकडे सांगत असतांनाच लगेच ‘येथील तृणाला जरी कुणी अनार्यता लावली तरी ते खपणार नाही’ असे चिपळूणकर आवेशाने सांगत होते. आपल्या समाजरूपी जुनाट वृक्षाच्या रूप शाखा तोडल्या पाहिजेत, शिमग्यासारखे सण नष्ट केले पाहिजेत, असे सांगत असतांना आगरकरहि दिवाळीसारखे सण जतन करायला पाहिजेत, असेच प्रतिपादन करीत होते. केशवसुतांची ‘दिवाळी’ कविता या ठिकाणी ध्यानांत येते. ‘केसरी’ हे तर राष्ट्राच्या त्या जाग येत असलेल्या स्थितीचे नेमके प्रतीकच होतं. वेदप्रेमी लोकमान्यांनी गणेशोत्सव, शिवाजीउत्सव सुरू केले होते. वेदाविषयीच बोलायचे तर, केशवसुतांच्याच काळीं स्वामी विवेकानंद वेदांताची पताका सगळ्या जगांत फडकवीत होते ! केशवसुतांच्या मनावर याचा परिणाम शास्त्राधिवाय राहिला असेल काय ? मराठीतच पाहायचे तर पुढील ग्रंथ त्या वेळीं प्रकाशित झाले होते आणि त्यातले कांही चांगलेच गाजले होते.

वेदोक्तधर्मप्रकाश : विष्णुबुवा ब्रह्मचारी

पुरुषसूक्त व्याख्या : स्वधर्महितेच्छु

वेदाविषयी निबंध : का. बा. मराठे

वैदिक धर्माचा विचार : मं. ह. नेरूरकर

हैं सुगळे लक्षांत न घेऊन कसे चालेल ! श्री. माडखोलकर लिहितात, “चिपळूणकरांनी ज्या वयांत निबंधमाला काढून मिशनरींच्या दुर्मतदलनाला प्रारंभ केला, त्या वयांत यांचा (म्हणजे केशवसुतांचा) धर्मांतर करण्याचा विचार चालला होता.” आता, काव्य म्हणजे आत्माविष्कार ही व्याख्या केशवसुतांनी आधुनिक मराठीत रूढ केली, तेव्हा धर्मांतरासारखा सगळें अस्तित्त्वच हादरवून सोडणारा प्रश्न जर त्यांच्या मनांत इतक्या आवेगाने आला असेल, तर त्याचा पुरावा त्यांच्या काव्यांत कुठे तरी आढळायला पाहिजे. पण असा कांही पुरावा सांपडतो काय ! आपले कविमित्र टिळक यांच्या धर्मांतरामुळे (सन १८९५) त्यांच्या मनांत अनेक विचार उत्पन्न झाले असतील, आणि त्यांनी सहानुभूतीने त्यांचा विचार केला असेल. पण त्यांच्या मनांतील दृढ स्वदेशप्रेमामुळे आणि स्वधर्मप्रेमामुळेच त्यांनी धर्मांतर केले नाही, असे वाटते. ‘आपल्या हिंदु समाजांत रूढींचे प्राबल्य झाले आहे म्हणून दुसऱ्या धर्माच्या समाजांत शिरणें म्हणजे फक्त दाखलांतर आहे, अविचार आहे’, या आशयाचे गुलामांच्या राष्ट्राविषयी कळकळीने विचार करणाऱ्या आपल्या गुरूंचे-आगरकरांचे-उद्गार केशवसुत कधी विसरले असतील, अशी कल्पना करवत नाही. एवढेंच नव्हे, तर आपल्याला जें कांही हवें आहे तें वैदिक धर्मातच मिळेल अशा विश्वासानेच त्यांनी सोमरस मागितला आहे. त्यांचे ते शब्द अगदी लख्ख स्पष्ट आहेत. त्यांची ‘स्फूर्ति’ ही कविता (सन १८९६) म्हणजे एक आधुनिक सूक्तच वाटते. केशवसुतांचे सर्व तत्त्वज्ञान या कवितेत आले आहे, त्यांच्या संबंध व्यक्तिमत्त्वाचें प्रतिबिंब या कवितेत स्वच्छ पडले आहे हें सहज दाखवून देता येईल. केशवसुतांची ही कविता संपूर्णपणें प्रसादपूर्ण, ओजस्वी, यशस्वी आहे हें टीकाकारांना मान्य झालेंच आहे. पण बरील सर्व विवेचन ध्यानांत घेतल्यावर, केशवसुतांची एकच एक कविता निवडायची झाली (हें करणें किती अवघड आहे, हें रसिकांना सांगायला नको) तर, स्वतः केशवसुतांनीहि हीच कविता निवडली असती असें मनात येतें !

केशवसुतांच्या संस्कृत भाषेच्या ज्ञानाविषयी प्रा. देशपांडे लिहितात, “गणित आणि संस्कृत हे विषय चांगले नसल्यामुळे केशवसुत मॅट्रिकच्या

परीक्षेत दोनदा अनुशीर्ष झाले, असे केशवसुतांचे बंधुसी. के. दामले सांगतात आणि 'संस्कृत भाषेचा त्यांचा अभ्यास गाढ असावा' असा राजाध्यक्ष अंदाज बांधतात ! असो." प्रा. म. वि. राजाध्यक्ष यांचे मूळ विद्वान खरे म्हणजे सरळ आहे. ते म्हणतात, "संस्कृत भाषेचा त्यांचा अभ्यास गाढ असावा याचा पुरावा भाषांतरापेक्षाहि त्यांच्या संस्कृत शब्दांच्या रेखीव योजनेत आढळेल." संस्कृत भाषेचा अभ्यास असल्यावांचून केशवसुतांनी संस्कृत शब्द योजिले आहेत काय ? इतकंच काय, मराठीत रूढ नसलेले जे संस्कृत शब्द केशवसुतांनी वापरले आहेत ते मग कसे ? केशवसुतांच्या कवितांत सुद्धातीलच संस्कृत-वरून घेतलेल्या कविता सापडतात असे नाही. त्यांच्या कवितांच्या शेवटी शेवटीदेखील कच-देव्यानी आणि राजा शंतनु या संस्कृत व्यक्ति आपल्याला भेटतात. संस्कृतचें प्रेम त्यांच्या काव्यांत सर्वत्रच आहे. कोणतेहि तत्त्व सांगायचें झालें की ते संस्कृतचाच आश्रय घेतात. 'कुत्राप्यस्मि च सर्ववस्तुषु', 'सत्त्वाचः 'उदयोऽस्तु' करा', "तम अल्प-द्युति बहु", इत्यादि काव्यपंक्ति काय दर्शवितात ! तत्त्व सांगत असतांना त्यांना संस्कृतचा अवलंब करावासा वाटतो. या वस्तुस्थितीतच केशवसुतांच्या व्यक्तिमत्त्वाचें रहस्य दडलेलें आहे. संस्कृत ही ऋषिमुनींची, महाकवींची भाषा ! केशवसुतांना त्या सुसंस्कृत जीवनाचा ध्यास होता. त्यांच्या काव्यांत अससल मराठी शब्द कित्येक ठिकाणी आढळतील. बोलून चालून मराठीच कवि होते ते. पण संस्कृतचा त्यांच्या-वरील प्रभाव कधीहि कमी झाला आहे, असे दिसत नाही. याचें आकडे-शास्त्राच्या साक्षाने कुणी संशोधन करून पाहील तरी हेंच सिद्ध होईल असे वाटतें. अर्थात् नुसत्याच संस्कृत शब्दांचा त्यांच्या काव्यावर प्रभाव पडला आहे असे म्हणणें म्हणजे त्यांनी संस्कृतांतील फक्त 'अमरकोश' पाहिला होता असे म्हणण्याजोगें होईल. त्यांच्यावर संस्कृतचा म्हणजे संस्कृत बाङ्मयाचा, विशेषतः वेदबाङ्मयाचा प्रभाव आहे. खऱ्याखऱ्या मराठी माणसाला अखिलभारतीय संस्कृतिविषयी जिद्दाळा वाटतो; 'हिंदवी स्वराज्य व्हावें हें श्रीचे मनांत आहे' हीच महाराष्ट्राच्या राजकीची प्रेरणा ! याचमुळे केशवसुतांना संस्कृतविषयी प्रेम वाटतें. परीक्षेत ते, संस्कृतांत अनुशीर्ष झाले म्हणून त्यांचें संस्कृत भाषेवर 'प्रेम' नव्हतें, असे

म्हणतां वेईल असें वाटत नाही. परीक्षेत अनुत्तीर्ण होणाऱ्या अनेक विभूति महाराष्ट्राच्या परिचयाच्या आहेत ! आणि, जी गोष्ट आपल्याला व्यावहारिक दृष्टीने जमत नाही तिच्यावर प्रेम करूं नये, असा दंडक घातला तर काय होईल याची कल्पना करण्याने कांही काळ मनाचें रंजन होऊं शकेल ! केशव-सुतांचें संस्कृतवर प्रेम कसें होतें याचा पुरावा 'स्फूर्ति' या कवितेच्या निमित्ताने वर दाखवलाच आहे. केवळ एवढ्या एका कवितेपुरताच वेद त्यांनी वाचला असेल असें कुणालाहि म्हणावेंसें वाटणार नाही. त्यांच्या वेदवाचनाचा तो एक सारभूत आविष्कार आहे.

पण ते 'शेष तयाचा (सोमाचा) द्या' असें कां म्हणतात ? हा प्रश्न ऐकतांच 'एक तुतारी द्या मज आणुनि' ही ओळहि आठवते. कविप्रतिभे-विषयी अत्यंत महान् कल्पना असलेल्या या कवीने असें कां म्हणावें, याचें कुणाकुणाला आश्चर्य वाटतें. पण यांत विसंगति नाही असें दाखवून देतां वेईल. कवीची प्रतिभा ही 'अत्यद्भुत गूढ शक्ति' आहे हें मान्य करूनहि तिला परंपरेच्या बारशाची आणि निरनिराळ्या ठिकाणीं मांडल्या बात असलेल्या विचारांची जोड मिळणें आवश्यक आहे. हाच ध्वनि यांतून निघतो, असें वाटतें. आणि म्हणून हें महान् कार्य करणाऱ्यांना केशवसुतांनी हें आर्त आवाहन केलें आहे असें मनांत येतें. केशवसुतांनी काव्याची थोरवी गायिली आहे, ती केवळ ते स्वतः कवि होते म्हणून नव्हे. तर त्यांच्या दृष्टीने काव्य हें जीवनाला सर्वोगांनी कवटाळणारें आहे म्हणून. जीवन हें महान् आहे, म्हणून काव्यहि महान् आहे. वरील विवेचनाला हें स्पष्टीकरण घरूनच आहे, हें उघड आहे.

मराठी वाङ्मयाच्या प्रारंभी संत ज्ञानेश्वरांनी—

‘ॐ नमो जी आद्या । वेदप्रतिपाद्या ॥

जय जय स्वसंवेद्या । आत्मरूपा ॥’

अशीं वेदांचीच आठवण काढली. प्राचीन मराठी वाङ्मयाचा कळस संत तुकारामांच्या—

‘वेदांचा तो अर्थ । आम्हांसीचि ठावा ॥

येरांनी वहावा । भार माथा ॥’

आणि

‘आम्ही वैकुंठवासी । आलों याचि कारणासी ॥

बोलिले जे ऋषि । साच भावें वर्ताया ॥’

या अभंगवाणीने झाला. आणि आधुनिक मराठी काव्याचा जन्म —

‘सोमाचा रस वेदकाळव्या ऋषिवर्यांनी उकळीला ।

शेष त्याचा द्या तर लौकर पिपासु जे त्या आम्हांला ॥’

या कवि केशवसुतांच्या गीताने झाला ! हा योगायोग उगीचच झाला आहे का ! असें वेदांचें रहस्य तरी काय ! तें समजावून घेणें म्हणजेच केशवसुतांची भूमिका पाहणें !

— २ —

केशवसुत

(उत्तरार्ध)

अमृत परंपरा

“ वाग्देवीसुत जन्मला अपुलिया ग्रामांत; यालागुनी
जैजकार करा, सुरां परिसवा हा मंगलाचा भ्वनि ! ”

असे उद्गार आपल्या जन्माच्या वेळीं वनदेवतांनी काढले, असें केशवसुत म्हणतात. केशवसुतांच्या भूमिकेवर हे उद्गार प्रकाश टाकणारे आहेत. कवि हा जन्मावाच लागतो असें म्हणतात, हे या ठिकाणीं सहजच लक्षांत येतें. काव्य हे आपलें जीवितकार्य आहे, असें केशवसुतांना वाटत होतें, हे उघड आहे. हीच जाणीव त्यांच्या—

“ याचें तोंड कुरूप हें विधिवशात् गाईल काव्यें नवीं
तेणें सर्वहि डोलतील जन हे हवें कदाचित् भुवि ! ”

या बोलांतून प्रखरपणें बाहेर पडली. आपण कोणत्या स्वरूपाचें गाणें गाणार आहोंत, याविषयीहि त्यांची निश्चित कल्पना होती—

“ जो पूर्वीं गुण पुण्यभूमिवरि या अत्यन्त वाखाणिला,
तें हें दिव्य कवित्व दुर्विधिवशें हीनत्व की पावले,
त्याची बूज करावया न अगदी कोणी कसें राहिलें !
गाणें जें परिसावया कविपुढे राजेशाही वांकले,
यन्नादेंच लहानथोर सगले गुंगून वेडावले, ... ”

पद्यपंक्तीची तरफ हें विलक्षण साधन आपल्या हातीं विचीनेच दिलें आहे, असें ते म्हणतात हेंहि प्रसिद्धच आहे.

यावरून काय दिसतें ! आबालवृद्ध सर्वांनी, राजेशांनी, एवढेच काय सुरां-सारख्या भेड रसिकांनीसुद्धा ऐकून भुलून ‘ माता धन्य पिता धन्य धन्य धन्य

मुहसखे ' असे उद्गार काढावेत, अशा प्रकारचे दिव्य काव्य केशवसुतांना गायचे होते. विधीचाच वरदहस्त असल्यानंतर हे अशक्य आहे काय ? आणि अशा प्रकारच्या काव्याची जी आर्थ, वैदिक, अमृतपरंपरा आहे, तीच परंपरा त्यांना पुढे चालवायची होती ! आत्ताच उद्धृत केलेल्या काव्यचरणांतील कल्पना संपूर्णपणे भारतीय आहेत, हे सिद्ध करून देण्याची आवश्यकता वाटत नाही. प्रा. जोग म्हणतात, " केशवसुतांनी आपल्यास नवीन प्रकारचे म्हणजे इंग्रजी पद्धतीचे काव्य लिहावयाचे आहे हे याच काळात, अज्ञानता का होईना, निश्चित केले असावे असे वाटते. इ.स. १८८६ सालीच लिहिलेल्या आपल्या ' दुर्मुखलेला ' या कवितेत त्यांनी ' याचे तोंड कुरुप हे विधिवशात् गाईल काव्य नवी ' असे म्हटले आहे, व या कवितेचे स्वरूप सुनीतानुकूल असे ठेविले आहे. " इंग्रजी घर्तीचा उल्लेख स्वतः केशवसुत कुठे करतात काय ? उलट, आपले काव्य भारतीयच आहे असे उद्गार त्यांच्या काव्यात जाणीवपूर्वक किती वेळा येतात, हे पाहण्यासारखे आहे. नमुन्यादाखल कांही उदाहरणे वर दिलीच आहेत. केशवसुतांच्या काव्याला प्रस्तावना लिहितांना प्रा. जोग म्हणतात, " पण संस्कृत काय किंवा प्राचीन मराठी काव्याचे संस्कार काय, इंग्रजी काव्याच्याविषयी त्यांना जे आकर्षण होते त्यापुढे कोठच्या कोठे पार वाहून गेले असे दिसते. हे आकर्षण इंग्रजी कवितेच्या अंतर्बाह्य स्वरूपाविषयी त्यांना वाटत होते, आणि फारच जबरदस्त होते यात शंका नाही. " केशवसुतांचे स्वतःचे शब्द आणि टीकाकारांचे हे विचार यांचा मेळ बालायचा म्हणजे, वाग्देवीच्या पोटी हा बाळ जन्माला आला तो इंग्रजी काव्य गाण्यासाठी, विधीने त्यांच्या हाती काव्यपंक्तीची तरफ दिली ती इंग्रजी काव्याची, शारदेने जो मंत्र त्यांच्या कानांनी दिला आणि जे काव्य शारदेचेच ते सर्व इंग्रजी, सुरांना ते ऐकवणार होते ते इंग्रजीच... असे म्हणावे लागणार नाही काय ? पण असे म्हणतांना ' विसंगती हा विनोदाचा आत्मा आहे ' ही व्याख्या आठवल्यावाचून राहते काय ! केशवसुतांचे काव्य इंग्रजी म्हणायचे, तर केशवसुत ज्या दिव्य काव्याच्या सनातन भारतीय परंपरेचा उल्लेख करतात आणि विपळणकरांप्रमाणे, केवळ दुर्दैवानेच या परंपरेला आज वाईट दिवस आलेले आहेत असे म्हणतात त्या त्यांच्या परंपराप्रेमाचे काय करायचे ? केशवसुतांच्या कविताविषयी शंका असू नये असे प्रा. जोग म्हणतात. त्याअर्थी केशवसुतांनी

जे परंपराप्रेम स्वच्छने व्यक्त केले आहे त्याविषयीही त्यांना शंका वाटणार नाही असे सहजच मनांत येते. आणि केशवसुतांची ही भूमिका लक्षांत घेऊनच त्यांचे काव्य वाचायला नको काय ! ‘याचे तोंड कुरूप हें विधिवशात् गार्हज काव्ये नवीं’ या ओळीतील दोवटचे दोनच शब्द टळकवणे लक्षांत घेऊन बालेल असे वाटत नाही. तर ‘विधिवशात्’ हा शब्दही लक्षांत घेणे आवश्यक आहे. काव्य हें करून करता येत नाही, तें कांही ना कांही प्रमाणात उत्स्फूर्तच असावे लागते; आणि ही दैवी स्फूर्ति आपल्याला लाभली आहे, तिच्या योगाने आपल्या हातून काव्य निर्माण होईल, याची आत्मविश्वास उत्पन्न करणारी प्रेरक जाणीव त्यांना झाली होती, हाच या तरणाचा अर्थ आहे, असे दिसते. केशवसुतांचा भर स्फूर्तीवर किती होता हें त्यांच्या ‘स्फूर्ति’ या कवितेवरून उघड होतेंच. पण इतरही अनेक ठिकाणी त्यांनी स्फूर्तीचा उल्लेख केला आहे. त्यांवरून असे वाटते की, इंग्रजी प्रकारचे नवीन काव्य करायचे असे कांहीही त्यांनी ठरवून केलेले नाही. काव्य हें असे ठरवून होतें काय ?

केशवसुतांनी स्वतःच ज्या अमृतपरंपरेचा प्रेमाने उल्लेख केला आहे आणि ज्या परंपरेला रसिकांची उणीव भासत आहे म्हणून हळहळ व्यक्त केली आहे ती त्यांची परंपरा लक्षांत न घेतल्यामुळे, त्यांच्या काव्यांत अनेक ठिकाणी विसंगती आढळतात असे टीकाकारांना वाटते. परंतु केशवसुत नुसते त्या परंपरेतील आहेत असे नव्हे, तर त्यांची वृत्तीच, त्यांचा आत्माच वैदिक आहे. ‘दुर्मुख-लेख’ ही कविता लिहिण्यापूर्वीच त्यांच्या मनावर इंग्रजीची छाप पक्की पडली होती असे टीकाकार म्हणतात. पण याच सुरुवातीच्या काळात त्यांच्यावर संस्कृत काव्याची छाप होती असेही ते म्हणतात. तसेच याच त्यांच्या प्रारंभीच्या कवितांत ‘उगवत असलेल्या सूर्यास’, ‘जयाजीराव शिंदे व तुकोजीराव होळकर’ अशाही कविता आहेत. तसेच, तर १८८६ साली त्यांनी इंग्रजी काव्य लिहिण्याची प्रतिज्ञा केली, तर त्याप्रमाणे करण्याची जबाबदारी आपल्या अंगावर पडली आहे, याची जाणीव त्यांना असणारच ! पण ‘नवीं काव्ये गाणार’ म्हटल्यावर लगेच त्यांनी संस्कृतचा प्रभाव असलेल्या, देशप्रेमाने रसरसलेल्या अशाच अनेक कविता कराव्यात, यांतून त्यांची वृत्तीच प्रकट होत नाही काय ? प्राचीन परंपरा सोडली म्हणजेच कांही नवीन करता

येतें, असा केशवसुतांचा विचार असल्याचें दिसत नाही. उच्च 'जुन्यांतून जी निष्पत्ति नवी । काय नव्हे ती श्रेयस्कारक ?' असें ते विचारतात तेव्हा त्यांना जुन्याचें महत्त्व मान्य असल्याचें दिसतें. 'जुनें जाडं या मरणात्यागुनि' असें ते म्हणतात तें जुन्यांत जो सडत चाललेला भाग आहे त्याच्याविषयी, हें अगदी उघड आहे. आणि याविषयी कुणाचें दुमत होईल ? हें सर्व लक्षांत घेतलें असतां,

**वैर तयांला, पूर्वीच्या आर्यांचा बडिवार
गाउन जे निज धंडत्वा मात्र दाविती फार**

या ओळीचें रहस्य समजतें. ही टीका आर्यांवर नसून, पूर्वजांच्या पुण्याई-वर जगू पाहणाऱ्या मूखांवर आहे. अशा मूखांना पूर्वजांचें महत्त्व तरी कसें कळणार ?

तेव्हा, जुन्या परंपरेवरच केशवसुतांना नवी हमारत उभारायची होती, हें सूर्यप्रकाशाइतकें स्पष्ट आहे. ही परंपरा अदळ आहे; कारण तीत सत्य आहे, ऋतू आहे, हें त्यांना 'दिसलें' होतें. आणि हा प्रकाश त्यांच्या प्रतिभेत पडल्याकारणाने त्यांच्या सर्वच काव्याला एक आगळीच उज्ज्वलता लाभली आहे. ती पाहतांना आपण हरखून जातो. केशवसुतांना नवीन काव्ये करायची होती. वैदिक ऋषींनाहि नव्या नव्या काव्यांची ओढ होती. ते म्हणतात, "हे बलिष्ठा इंद्रा, जीं तुझी आज आम्ही नवीन स्तोत्रे केली आहेत, त्या केलेल्या स्तोत्रांचा तूं स्वीकार करावास. (५०२९-१५०)...मी प्राचीन ह्छुक अशा अग्नी-करतां अत्यंत नवीन स्तोत्रे म्हणतो आहे. जशी नवऱ्याला कामुक आणि सुंदर वस्त्र नेसलेली बायको आवडते त्याप्रमाणे मी अग्नीला प्रिय होईन. (१०-९१०१३.)"

नाकिन्याची ओढ आर्यांच्या जीवनांत सर्वत्रच होती. म्हणूनच आर्यांचा सर्वत्र सतत संचार चालू होता. सृष्टीची विविधता पाहण्यासाठीच हा संचार चालू होता हें उघड आहे. ऋषि म्हणतात, "एका पर्वतशिखरावरून दुसऱ्या पर्वतशिखरावर आरोहण करून जेव्हा भक्त इन्द्राचें अगाध कर्तृत्व अवलोकन करतो, तेव्हा इन्द्रहि त्याच्या मनातील भाव समजतो (११.१०.२.)" पुढे एके ठिकाणी म्हळें आहे, "भूमि अनेक रुपांचीं शरीरे धारण करते...

देवांचे हे एक अद्भुत कृत्य आहे. (३.५५.१४.) ” “ परदेशी वामच्या-
बरोबर राहा ” अशी प्रार्थनाहि त्या ऋषींनी देवाला केली आहे. (१.१२९.
९.) अरिण्यांनी या वनदेवतेचीहि स्तुति ऋषींनी केली आहे. भ्रमन्तीचे हे असे
उल्लेख केशवसुतांच्या काव्यांतहि बरचेवर येतात.

घराला मी आलों अटन करुनी फार दिवशीं,...
मनीं माझ्या व्हावी चलित कविताशक्ति, म्हणुनी
कशाला पकाकी फिरत असतो नित्य विपिनीं...
आत्माराम सुखें वनामधुनि तो होता जरा हिंडत...
आराधुनी विपिनदैवत मी तिथूनी
त्याची प्रसादवचनें मनुजांस आणीं...

ऋषींचे सृष्टीवर प्रेम होतें. शु पिता, पृथिवी माता, सोम बंधु, अदिति
बहीण अशी नावींहि त्यांनी बोडली होती. (१.१९१.६.) ‘ सरस्वती व
सप्तसिंधु आमचें संरक्षण करोत. आपदेवता, वायु, पर्वत, वनस्पति आणि
पृथिवी आमचें बोलावणें ऐकोत ’ असें गोड आवाहनहि ते करीत. (८.५४.
४.) हें आवाहन शु, सूर्य आणि नक्षत्रांसहित विस्तीर्ण अंतरिक्ष यांनाहि
होतें. (३.५४.१९.) केशवसुतांचेहि सृष्टीवर असेच प्रेम आहे. म्हणूनच
उषा, वनश्री, द्यावापृथ्वी, इत्यादींचे उल्लेख त्यांच्या काव्यांत आढळतात. सृष्टि
त्यांना कवयित्रीच दिसत होती. ऋषि म्हणतात, “ ह्या दीप्तिमान उपेने कविते-
प्रमाणे चारुता धारण केली आहे. (१.९२.६.) ” सृष्टीच्या विलक्षण
सौंदर्याने ते ऋषि भुलून गेले आणि उद्गारले, “ हा गमनेशील तेजस्वी सूर्य
उदयाला आला. हा स्वर्ग आणि पृथ्वीवरून जात असतां सुंदर दिसतो. (१०.
१८९.१.) हें सुंदर विश्व उत्पन्न करणाऱ्या ईश्वराचा धावा आम्ही प्रत्यक्ष
करतो. (१.४.१.) ” म्हणूनच केशवसुतहि गातात —

असे सुन्दरता अढळ जरी कोटे
तर करी तो सृष्टींत मात्र वास !

ते आर्य बुद्धिदात्या सूर्याचे उपासक होते. केशवसुत त्यांच्या सुरांत आपला
सुर मिसळवतात ‘ पुण्याची ही वेळ पहा गे ! सूर्याने उजळिली ! ’
‘ या सूर्याने जे हिरण्मय तेज धारण केले आहे, त्याचें माप घेतां येत नाही.

तो सुस्तुत आणि विश्वव्यापी अशा वावापृथ्वीस, स्त्री आफ्रिका मुलाला कवटाळते, त्याप्रमाणे आलिंगितो (३.३८.८०) अशी वैदिक प्रार्थना आहे. सूर्य हा 'कवळुनि करजाले भूमिलागूनि' आहे असेच वर्णन करून केशव-मुत पुढे ऋषिप्रमाणेच आदराने म्हणतात—

सुति बहुनि अशी ती चित्त माझे रमून

दिनकर ! मज बोधी तूज गाया नमून !

या सुष्टीविषयी ऋषींची काय कल्पना होती हेहि पाहण्याजोगे आहे. ते म्हणतात, "ही सर्व भुवने त्याच्या शाखाच आहेत, आणि प्राणिमात्रांमुद्धा एकंदर वनस्पतीहि ह्याच्याचपासून उत्पन्न झाल्या आहेत. (२.३५.८.)" केशव-मुतांना सुष्टीत कोणता ध्वनि दिसला ? त्यांना अलौकिक दृष्टि प्राप्त झाली ती हीच की, 'कुचापश्चिम च सर्ववस्तुषु !' ऋषींनी प्राप्त करून घेतलेले हे दिव्य सत्य पाहून पाश्चात्य लेखकहि थक झाले ! रॅगोजिन् म्हणतो, "निसर्गात एकता आहे, अखिल विश्वाशी मानवाचे जवळचे नाते आहे, हे अलिकडे विज्ञानाने सिद्ध केले, पण इतक्या प्राचीन काळी केवळ काव्यप्रतिभेच्या बळावर हे ऋषींनी ओळखावे हे आश्चर्यचकित करणारे आहे !" (वैदिक इंडिया, पृ. १६७.) दुसऱ्या एका ठिकाणी (पृ. १३३) हाच लेखक त्या आर्याविषयी लिहितो, "निसर्ग हेच त्यांचे देऊळ होते. माणसांनी बांधलेल्या घरांत देवतेला त्यांनी राहायला बोलावले नाही." केशवमुत नेमके हेच म्हणत नाहीत काय ? निसर्गाविषयी ते म्हणतात—

उच्च नाहित देवळे मुळीं तेथे । परी डोंगर आहेत मोठमोठे

देउळीं त्या देवास बळे आणा । परी राही तो सुष्टिमधे राणा

अशा शीतीने केशवमुतांचा आत्मा वैदिक ऋषींचा होता ! म्हणूनच ते लिहितात,

जेथे ओढे वनराजी । वृत्ति रमे तेथे माझी

कारण कांही साक्ष तिथे । मम त्या श्रेयाची पटते.

त्यांना निसर्गाचा असा स्वाभाविक ध्यास होता. ऋषि म्हणतात, "हे प्रकाशन जाणणारे अश्विहो, कीर्तिमान्, स्वच्छ, पोषक अशा ह्या नदीने तुमचे वांगल्या प्रकारे रत्नवन केले आहे. (८.२६.१९.)" केशवमुतहि तसेच म्हणतात—

स्तात्र ओढे थांबल्यावीण गाती
सूर वारे आपुला नित्य देती
वृक्षगण तो हालुनी डुल्लताहे
अशा भक्तीच्या स्थळीं देव राहे !

ऋग्वेदातील पर्जन्यसूक्त प्रसिद्ध आहे. बेडकांचे ओरडणे ऐकून ते तेंच गात आहेत असें केशवसुतांच्या मनांत येते.

पेके पळीकडुनि बेडुक शेतभार्ती
पर्जन्यसूक्त सगळे मनसोक्त गाती !

पर्जन्याला बोलावतांना ऋषि म्हणतात, “चावकाने बोड्यांना मारीत रथी सैन्य व्याप्रमाणे पुढे नेतो त्याप्रमाणे पर्जन्य मेघांना प्रकट करतो...ओरड, गर्जना कर. उदकयुक्त रथाने ये. आणि सर्वत्र उदक टाक (५.८३.३, ७.)” आणि केशवसुत म्हणतात—

झंझावात हयावरी वसुनिया, या पश्चिमाग्धीवरी
लाटा झोडित, गर्जना करित ये, वा मेघराजा तरी !

ऋग्वेदांत म्हटले आहे, “कपिंजल पक्षी हेच कोणी कवि, आपल्या तारुण्य-भरामध्ये आलाप काढून योग्य काळी दक्षिण दिशेकडे सुस्वर गायन करीत असतात. (२.४३.१.) ” पक्षिकवनें केशवसुतांना श्रुतिभुमग तर वाटतातच, पण ते पुढे म्हणतात, “अनुकरण करी मी गाडनी या खगांचे !” केशवसुतांना कुळाविषयी अतिशय आकर्षण होतें. पण फुलाला ते काय संबोधतात ?—

फुला, सुरम्य त्या उपेचिया सुरेख रे मुला !

ऋषिमंडळींना सुष्टीची तत्वे शोधून काढण्यांत मोठा आनंद वाटत असे. केशवसुतांना फुलें याच कारणासाठी आवडतात—

पुष्पामधे प्रकट होय न जें जराही
सुष्टीत एकाहि रहस्य असें न कांही !

पण ऋषिमंडळी केवळ दृश्य जगाचा अभ्यास करून थांबत नसत, तर अदृश्या-वेहि चिंतन करीत. केशवसुतांना याच कारणासाठी फुलांचे विशेष महत्त्व वाटतें.

पुष्पी या प्रीति असे
ती मीपण हाणितसे

**परविषयी तन्मयता प्रेरिते उरीं
ने दृष्टि अंतरी !**

‘हा निविड अंधकार नाहीसा करा. सर्व दुष्टांचा नायनाट करा. आणि ज्या प्रकाशाची आम्हांस आवड आहे तो प्रकाशहि आम्हांस अर्पण करा. (१.८६.१०.)’ असे ऋषि म्हणतात. केशवसुतांचे फुलावर प्रेम का आहे, तर ‘त्या तम न आवडे’. ‘अरण्यानी’च्या स्तुतीत अरण्याचे, ‘तेथील एकांतवासाचे’ वर्णन केले आहे. अरण्यांत घुबडाच्या घुस्कारांना पोपटांच्या बोळांनी उत्तर मिळते, असे वर्णन आहे. केशवसुतांनाहि एकांतवासाची ओढ होती. ते म्हणतात,

**“अहा ! अज्ञात स्थळीं अशा, माते
एक गवतारू खोप रहायार्ते,...**”

जगदुमाचा विचार ऋग्वेदांत आहे. (१.२४.६,७.). केशवसुत स्वतःचा उल्लेख ‘जगदुमार्चे पर्ण’ असाच करतात. मरुद्गणांचा उल्लेख केशवसुत करतात. ते मरुद्गण ऋग्वेदांतीलच आहेत. “या विषयावर किती सूक्ते आहेत विचारू नका ! कांही ठिकाणीं हीं सूक्ते निसर्गकाव्यांत शोभेची बहार करतात,” असे रंगोजिन् म्हणतो. केशवसुतांसारख्या कवीला अशा काव्याचे आकर्षण वाटणार नाही असे कसे होईल !

निसर्गकाव्यावर केशवसुतांनी इतका भर दिला आहे याचे कारण निसर्गा-विषयी त्यांना मनापासून आकर्षण वाटत होते एवढेच नव्हे, तर निसर्ग आणि मानव यांचा अविभाज्य संबंध आहे अशी त्यांची विचारसरणी होती, हे होय. ‘तेव्हा लौकरच रूढिअका राम म्हणतील; आणि सृष्टीला लोक भजं लागतील, असा रंग दिसत आहे,’ असे ते ‘रूढि-सृष्टि-कालि (?)’ या कवितेच्या प्रारंभी मुद्दाम स्पष्टपणे गद्यांत म्हणतात हे किती महत्त्वाचे आहे ! सृष्टी-पासून दूर गेलेल्या दैत्यरूढीच्या गुलामांविषयी ते खेदाने म्हणतात —

**सृष्टीचे अमृतध्वनि दुरुनि जे कानांवरी त्यांचिया,
येती ते परिसुनि मूर्ख सगळे घेतात चिर्ची भया !**

आणि नंतर, सृष्टीचा विजय होणारच या विश्वासाने ते तिचा जयजयकार करतात ! नीति निसर्गातूनच जन्मलेली असावी म्हणजेच तिचे पद अद्वय

होत आणि धर्म तेथेच स्थिर होतो अशी त्यांची बुद्धिनिर्णित कल्पना आहे. ही संपूर्णपणे वैदिक आहे. 'वैदिक संस्कृतीचा विकास' या ग्रंथात तर्कतीर्थ जोशी लिहितात, " 'ऋत' हे विश्वव्यापी तत्त्व वैदिक ऋषींना नीतिकल्पनेवरून सुचले. ... मनुष्याच्या अंतरंगातील नैतिक सत्य आणि विश्वशक्तींच्या अस्तित्वास व व्यापारास प्रेरक असलेले सत्य एकच होय, अशा निश्चयाला ही विशाल वैदिक प्रतिभा पोचली ". केशवसुतांचा हा विचार किती जाणीवपूर्वक होता !—

**पयस्था त्या देवी, फणिपतिसुता पंकजपदी,
स्वयंभू सृष्टीचे नियमाचे सदा मानिति सुधी.
स्वयंभू सृष्टीचे नियम सुधरू पाहत असे
नराच्या ऐसा या कवण दुसरा मूर्ख गवसे ?**

'केशवसुत तर 'जुनें जालुनि किंवा पुरुनि टाका' असे म्हणतात, त्यांचे जुन्या वेदांवर प्रेम असणे कसे शक्य आहे,' अशी शंका कुणाच्या मनांत येईल. तिला उत्तर असे की, कृत्रिम, अनैसर्गिक गोष्टी जुन्यापुराण्या होतात. नैसर्गिक गोष्टी कधी तरी जुन्या होतात काय ? याच नैसर्गिक गोष्टींचे ज्ञान म्हणजे वेद. म्हणूनच वेदांना अनादि आणि अनंत म्हणायचे. जीर्णोद्धार रूढींवर हल्ला करणे हे वैदिक परंपरेला घरूनच आहे.

सृष्टीविषयी केशवसुतांना आणि ऋषिबर्षांना एवढी आत्मीयता वाटण्याचे रहस्य हे आहे. साहजिकच सृष्टीचे जास्तीत जास्त अवलोकन करण्याची दुर्दम्य जिज्ञासा त्या ऋषींच्या चित्तांत अनावर झाली; आणि म्हणूनच ते सगळीकडे हिंडू लागले नुसतेच भरपूर खावला-प्यावला त्यांना हवे असते, तर त्यांच्या प्रिय सिंधु-गंगादि नद्यांच्या खोऱ्यांत त्यांना ते हवे तितके मिळाले नसते काय ? त्या आर्यांना ऐश्वर्य हवे होते यांत शंकाच नाही. 'दिव्यैश्वर्यमंडित' इंद्राची ते स्तुति करतात, "गार्गीची इच्छा करणारे, घोडे इच्छिणारे, अन्न इच्छिणारे आम्ही स्तोते पराक्रमी, स्त्री देणारा व सर्वदा रक्षण करणाऱ्या इंद्राला विद्मिर्दत्तं पोहोरा काढावा तद्वत् आपल्याकडे खेचतो. (४.१७. १६.)" केशवसुतांहि 'वैर त्याला, जे गरिबी शिकवितात बालांस !' असेच म्हणतात. पण त्या आर्यांचे केवळ वैभवांत समाधान नव्हते. विलासा-झाडी त्यांना वैभव नको होते. वैभव प्रागतांश्वरींच पुढे ते काय म्हणतात हे

पाहण्याजोगे आहे. “हे इंद्रा, तू आम्हांला आश्चर्यकारक ऐश्वर्य दे. आम्हांला अनेक प्रकारची बुद्धि आणि प्रेरणा दे. (४.२२.१०.)” कष्टाशिवाय देव सख्य करित नाहीत असेच त्यांचे मत होते (४.३३.११.) केशवमुतांनीहि उद्योगप्रियतेने महत्त्व पुनः पुनः गायिले आहे. ‘उद्योगांत वेळ ज्याचा नित्य जाई, त्याला देव होई अनुकूल’ असेहि ते म्हणतात. पण सर्वांत जास्त आकर्षण त्यांना होते ते बुद्धीचे. केशवमुतांच्या मनांत उपजत वंधुप्रेम तर होतेच. पण ‘आपला बापू चपलधी असल्याने त्याच्याविषयी मम मर्ना अति लोभ राहे’ असे ते म्हणतात.

ते आर्य ऋषि देह जावो अथवा राहो या भावनेने सुष्टि पाहण्यासाठी धडपडत होते. गेल्या शतकाच्या अखेरीस या देशांत काय भयंकर परिस्थिति होती हे पाहवें आणि मग त्या अतिप्राचीन काळी काय अवस्था असेल याची कल्पना करण्याचा प्रयत्न करावा. रॅगोजिन लिहितो, “हिंदुस्थानांत जितके साप आहेत तितके इतरत्र कुठे नाहीत. आणि हिंदुस्थानांत साथीच्या रोगाने लोक जसे मरतात तसेच जवळ जवळ साप चावून मरतात! १८७७ साली ८११ पौंड बक्षीस म्हणून देऊन १,२७,२९५ साप मारण्यांत आले तरी सुद्धा १६,७७७ माणसे साप चावून मेलींच. १८८२ साली १९,५१९ माणसे अशी मेली. त्याच वर्षी बाब, चित्ते, कोल्हे आणि इतर वन्य श्वापदांनी २६०६ माणसें खाळी! ” त्या प्राचीन काळी तर नरभक्षक राक्षसहि होते. म्हणूनच ‘त्या दुष्ट नरभक्षकांचे निसंतान होऊं द्या’ असे ऋषि म्हणतात. (१.२१.५.) पण त्या ऋषींच्या विश्वसंचारावर याचा परिणाम झाला नाही! त्यांच्या माता प्रेमाने त्यांना अडवीत असतील. म्हणूनच जणू काही ते म्हणतात, “कल्याणकारक स्तोत्रे आणि अर्कगीते ह्या यज्ञांत महापराक्रमी विष्णूला स्तवोत. तो लांब चालणारा आणि वेगवान् आहे. त्याला दिशारूपी तरुण माता प्रतिबंध करित नाहीत. (३.५४.१४.)” ब्राह्मणवेवधारी इंद्राने रोहिताला केलेला उपदेश या ठिकाणी ध्यानांत येतो. “माणूस बसला की त्याचे देवहि बसते. तो निजला की ते निजते. तो चाळू लागला की तेहि चाळू लागते. प्रवास करा! प्रवाशाला मधु मिळतो; प्रवाशाला गोड अंजीर मिळतात. सूर्याचे सुख पाहा. तो न कंटाळता चालत असतो. प्रवास करा! ” (वेदिक इंडिया, पृ. ४११.) पुढे प्रभु रामचंद्रांनी वनवासाच्या निमित्ताने

केवढा प्रदेश पादाक्रांत केला आणि त्यांना कधींचे आश्रम कुठे कुठे लागत गेले, हे या दृष्टीने पाहण्याजोगे आहे. केशवसुतांना स्वतःला सृष्टिशोभा पाहत एकाकी चिंतन करीत फिरण्याची किती आवड होती, हे आपण पाहिलेच. कवीचें हे कार्यच आहे असे त्यांचें मत दिसतें.

आहे तुला सर्वहि सृष्टि मोकळी,
व्योमांतली सर्वहि तेंवि पोकळी;
संचार कीजे तरि तूं स्वमानसें,
कोटे जराही प्रतिबंध तो नसे.

कधींच्या मनांत जिज्ञासा कां होती आणि ती किती तीव्र होती हे यावरून स्पष्ट दिसते. या जिज्ञासेचें स्वरूप पाहणें जितकें मनोरंजक त्याहून उद्बोधक आहे. 'हा (सूर्य) आधारहीन आणि बंधन नसलेला खाली किंवा वर जाताना पडत कसा नाही ? तो कोणत्या शक्तीने चालतो ? कोणी त्याला पाहिले आहे ? (४.१३.५.) ज्यापासून द्यावापृथ्वी निर्माण झाली तो वृक्ष कोणता बरे ? आणि कोणच्या वनांत उत्पन्न झाला ? हे विद्वान लोकहो, तुम्ही मनःपूर्वक याचा विचार करा व जेथे जग उत्पन्न केलें त्याचाहि मनांत विचार करा. (१०.८१.४.) जेव्हा म्हणजे मूळारंभी असत नव्हतें आणि सत्त्वहि नव्हतें, अन्तरिक्ष नव्हतें आणि त्यापलिकडेच जें आकाश तेंहि नव्हतें, (अशा स्थितीत) कोणी कोणाला आवरण घातलें (म्हणावें) ? कोणाच्या सुखासाठी ? अगाध व गहन पाणी (तरी) होतें काय ? (१०.१२९.१.) तर तीं (उदकें) प्रथम उत्पन्न होऊन किती काळ लोटला असावा बरे ? (२.३०.१.)' इत्यादि. त्याचें दुःख होतें तें हें : ' देवाकडे नेणारा मार्ग कोणता, हें खरोखर कोणी जाणलें आहे ? कोणी येथे सांगितलें आहे ? देवांचें श्रेष्ठ प्रकारचें व गुढ असें जें वर्तन आहे, त्याचा बरबरावा भाग माव आमच्या दृष्टीस पडतो. (३.५४.५.)' त्यांची दृष्टि विघाल, उत्तुंग अखूंतहि ते हें म्हणतात ! त्यामुळे, तत्काळ पाहण्याच्या घेनूला तिच्या बासरांने दोहनासाठी हाक मारावी त्याप्रमाणे विश्वात्म्याला हाक मारून ते म्हणतात, " तुम्लें अंतःकरण दयाशील तर खरेच, पण त्या अंतःकरणाच्या अंतर्भागाची आम्हांस ओळख होऊं दे ! (१.४.१, ३.)" त्या विगतमय आयोजना शेवटी सर्वस्व वेचूनहि देवांशी

सख्यत्व करायचें होतें तें ह्यासाठी. साहजिकच ते म्हणू लागले, “मी मनाचा निष्कपट, परंतु पडलों अज्ञानी; तेव्हा देवांचीं हीं जीं स्वरूपें गूढ आहेत तीं कशीं आहेत तें विचारतों. ज्या कोणाला हें खरोखर माहीत असेल त्याने आता विलंब न लावतां सर्व सांगून टाकावें. (१.१६४.५,७.) ” यांतील ‘ज्या कोणाला’ या शब्दांचा अर्थ लक्षांत घ्यावा तितका थोडाच नाही काय ? त्यांच्या मनांत अनंत प्रश्न विचारण्याची बुद्धि होती म्हणूनच ते म्हणतात, “गहाणे मूर्खाला इतत नाहीत (३.५३.२३.) ” आणि अशाहि शंका घेतात की, ‘असा तो उग्र इंद्र आहे तरी कोठे ? ’ (२.१२.५.) हा इंद्र नाहीच असेंहि काहींना वाटल्याचा उल्लेख त्याच ठिकाणीं आहे ! प्रश्न विचारतांना त्यांची भावना असे : “सूर्य किती आहेत ? अन्तरिक्षे किती आहेत ? हे पितरही, तुम्हांला मी स्वर्षेने विचारीत नाही. तर जाणत्या अशा तुम्हांला सरळपणाने विचारीत आहे. (१०.८८.१८.) ” आणि आपल्या म्हणण्या-विषयी दुसऱ्याचें मत समजावून घेण्यास ते आतुर असत त्यामुळे विनंती करीत : “ह्या-माझ्या बोलण्याविषयी (तुम्हांला) काय म्हणायचें आहे ? (४.५.८) ” आर्य लोक सश्रद्ध होते, पण त्यामुळे त्यांनीं विचारीपणा मूळीच सोडला नव्हता हें नमूद करून रंगोजिन लिहितो, “हें अगदी खरें की ते लोक सुखासाठी धडपडत नव्हते, तर केवळ अंतिम सत्यासाठी ! ” केशवसुतांच्याहि मनांत याच प्रकारचे मूलभूत प्रश्न उपस्थित होत होते. ‘आहे जीवित काय ? ’ हा विचार त्यांच्या मनांत या वृत्तीमुळेच आला. ‘होते हिमविंदु सकाळीं, कोठे ते सायंकाळीं ? ’ हा प्रश्न त्यांच्या मनांत फडा काढून उभा राहिला. ‘इवेंतुनी हे पडतात शब्द पाही ! कुठे जातों हें मला कळत नाही ’ या जाणिवेने ते अंतर्मुख बनले. ‘कोणीकडून ? कोणीकडे ? ’ याचें चिंतन ते करूं लागले. पण ही जिज्ञासा केवळ दृश्य जगापुरती मर्यादित नव्हती. सृष्टीचें खरेंखुरें रहस्य त्यांना हवें होतें. जें दिसत नाही तेंहि त्यांना पाहायचें होतें. म्हणूनच ‘म्हातारी’ पाहतांच त्यांच्या मनांत आलें—

अज्ञातामधला—मूर्त तूं गमसी ध्वनि मजला

अर्थ तुझा कोण—मला तो देहल सांगोन ?

मनांत प्रश्न आल्यावर, त्याचें उत्तर मिळाल्यावर काय होईल असा विचार येऊन जातोच.

**कलेल जर मज तो—तर जर्गी भरला जो दिसतो
मी तो अंधार—लोपवूं झटेन साचार !**

या सर्व प्रश्नांचा केशवसुतांनी जो विचार केला आहे तो वैदिक परंपरेला बसूनच आहे. वैदिक परंपरा म्हणजे ठराविक विचारांचे एखादे भेंडोळे, असे मुळी नाहीच. ' जगांतून सगळीकडून थोर विचार आमच्याकडे येवोत ' (१.८९.१) अशीच त्या ऋषींची तळमळ होती. वेद म्हणजे ज्ञान.

अज्ञेयावरती जसे क्षणिक हे अस्तित्व हो खेळते !

अशा कांही चरणांवरून केशवसुत अज्ञेयवादी, म्हणजे अश्रद्ध, म्हणजे वेदांताचे वावडे असलेले, असे म्हणणे योग्य होईल असे वाटत नाही. एक तर, याच्या पुढच्या चरणांतच ' वारिस्थ देवीगर्णी ' असा उल्लेख आहे, तो वैदिकच नाही काय ! दुसरे असे की, वेदांतच शेवटी ' या विश्वाचे रहस्य काय आहे कळत नाही ' अशा आशयाचे उद्गार आहेत. प्रा. श्री. म. माटे ' श्रीरामदास-स्वामींचे प्रपंचविज्ञान ' या ग्रंथांत हे रहस्यग्रहण असे करतात, " ऋग्वेदांतील नासदीय सूक्त आमच्या तत्त्वज्ञानाचे खरोखरीच आदिस्थान आहे. त्या सूक्ताच्या शेवटी शेवटी आलेला विचार फार बारकाईने पाहावयास हवा. तेथे असा प्रश्न उपस्थित केला आहे की विश्वसंस्थेचा हा पसारा कसा आणि कोठून झाला ? हे त्या अध्याखाला — म्हणजेच देवाला — तरी माहीत आहे काय ? आणि उत्तर दिले आहे की, ' त्याला कदाचित् माहीत असेल किंवा नसेलहि '. हीच संदेहाची भावना आमच्या तत्त्वज्ञानाचे खरेखुरे बळ आहे. " वेदांतील हा विचार अत्यंत विस्मयजनक आहे, असे रंगोजिनलाहि वाटते. आणि खरोखरच हा विचार पाहून कोणत्या विचारी माणसाला धक्का बसणार नाही !

पण ' कदाचित् उत्तर मिळणार नाही ' अशी कल्पना आख्यावर तर ते आर्य ऋषिवर्य अधिकच विचारी बनले, आणि सृष्टीचे अमृतध्वनि ऐकण्यासाठी जिवाचा कान करू लागले, आणि ज्याला कुणाला ते ऐकू आले असतील त्याच्याकडून ते समजावून घेण्याचा प्रयत्न करू लागले. सृष्टि ही त्यांना अत्यंत गूढरम्य वाटल्याने त्यांच्या तोंडून गूढगुंजन सहजच बाहेर पडले. म्हणूनच ऋग्वेदांत अनेक टिकाणी कोडेवजा कविता आढळतात. कोड्यांत लिहिणे ही वेदांची एक शैलीच आहे, असेंहि कुणाकुणास वाटते. पण आपण यावाचपृष्ठीची लेंकरें झसत्याकारणाने त्यांचे नियम समजावून घेण्याची बुद्धि त्यांच्या मनांत

बळावली. यासाठी असामान्य बुद्धीची आवश्यकता लागणारच. म्हणूनच ते प्रार्थने लागले, “जो आमच्या बुद्धीला प्रेरणा करतो, त्या सूर्यदेवाच्या श्रेष्ठ तेजाचे आम्ही ध्यान करतो. (३६२.१०)” बुद्धीच्या प्रकाशाने ज्ञानाच्या महासागराची ती (सरस्वती) आम्हांस स्पष्ट कल्पना करून देते. तसेंच या विश्वामध्ये बुद्धि म्हणून जेथे जेथे आढळते तेथे तेथे साम्राज्य करणारी अधिष्ठात्री हीच होय. (१.३.१२)” केशवसुतांनीहि ‘विद्याप्रशस्ति’ करून ज्ञान, शारदा, सरस्वती यांची महती गायिली. ज्ञाताच्या कुंपणावरून उड्डाण करून प्रकृतिपुरुषांची लयबद्ध सौंदर्यमय क्रीडा अवलोकन करावी आणि अवकाशाच्या ओसाडीतील भुके पडसाद सत्वर साकार करावेत अशी त्यांची मनीषा होती. या दिव्य हेतूनेच ते ज्ञानाकडे पाहत होते. केवळ सत्यावर प्रेम करण्याची वृत्ति यामुळे आपोआपच निर्माण होते. म्हणूनच ऋषि गातात, “(देवांनो, तुमच्या रथाच्या शब्दाबरोबर) सत्य आणि मधुर अशा तत्त्वाचा लाभ होणार अशी आशा वाटू लागते. (१.२.२.३)” आणि केशवसुत ‘विद्यार्थ्याप्रति’ स्पष्ट करतात—

**परी किरण जो तुजमध्ये सत्याचा
प्रकाश सर्वोत्तम तो आहे त्याचा !**

काव्यप्रतिभा वेगळी आणि शास्त्रीय दृष्टि वेगळी अशी ऋषींची कल्पना होती असे वाटत नाही. सत्य हेच त्यांना सुंदर आणि मंगल वाटत होते. त्यांच्या मते ज्ञान आणि काव्य यांचेहि इतर मूढीप्रमाणेच अद्वैत असल्याचें दिसतें. अशा त्या ऋषींना जें कांही दिसलें होतें तें थक्क करणारें आहे. उदाहरणार्थ : “अग्नीने दिसण्यांत बल, परंतु वस्तुतः अचल आकाशाचा तेजोरूप आणि विस्तीर्ण प्रदेश कसा ओतप्रोत भरून टाकला आहे. (१.१४६.१.)” उष्णता आणि आर्द्रता यांच्या संयोगाने विश्वातील जीवनतत्त्व निर्माण झालें या वैदिक विचाराने रंगोजिनला म्हणावें लागलें की, “अशा रीतीने जगाचें तत्त्वज्ञान ग्रीकांच्या पुष्कळच आधी आर्यांनी सांगितलें एवढेंच नव्हे, तर ग्रीकांच्यापेक्षा फार श्रेष्ठ प्रकारचें ज्ञान त्यांनी सांगितलें. (Thus the ancient Aryas not only preceded the early Greek schools of philosophy in constructing a theory of the world, but greatly surpassed them in wisdom. VEDIC INDIA p. 437.)”

हैं विचित्र विश्व म्हणजे गोंघळ नवून सुंदर रचना आहे, या विचाराचा आविष्कार करतांना वेदांची वाणी लाजते, पण तिच्या लजेतच विजय आहे, असें मेक्समुल्लरने म्हटलें आहे. हेंच किंचित् बदललें तर म्हणतां येईल की, विश्वाचें नांव घेतांना वेदवाणी लाजते ! 'सूर्य विस्तीर्ण पृथ्वीचें अतिक्रमण करीत नाही' हें ऋषींच्या लक्षांत आलें. (१०.३१.९.) त्यांची खात्री होऊन ते म्हणाले, " हे द्यावापृथ्वीहो, तुमचे नियम सत्य आहेत. (३.५४.३.) " विश्वाचें निरीक्षण करतांना त्यांच्या चित्तांत 'नैसर्गिक' तत्त्व स्फुरलें, " ह्या द्यावापृथ्वी सर्व भूतांना आपल्यामध्ये धारण करितात. मोठमोठ्या देवांनाहि धारण करीत असतां त्या शक्त नाहीत. ह्या चराचर सर्व विश्वाचा आणि चालणाऱ्या आणि उडणाऱ्या सर्व भूतमात्रांचा हा एकच अधिपति होय. (३.५४.८.) " आणि मग आपण सृष्टिपुत्र असल्याने सृष्टीचे नियम आणि आपल्या जीवनाचे नियम एकच असले पाहिजेत असें त्यांच्या मनाने घेतलें. सृष्टीतूनच, निसर्गातूनच नीति उत्पन्न झाली असा त्यांचा निश्चय झाला. ते म्हणाले, " ते (मित्रावरुण) सत्यस्वरूप आणि सनातन नियमांना अनुसरणारे आहेत. जगांत सद्गर्भनिष्ठ तेच आहेत. ते सन्मार्गाने नेणारे, उदार आणि पापी माणसासहि समृद्ध करणारे आहेत. (५.६७.४.) ह्या वरुणाने अरण्यावर आकाश, घोड्यांत सामर्थ्य आणि नद्यांत पाणी उत्पन्न केलें. अंतःकरणांत कर्तृत्वबुद्धि, पाण्यांत अग्नि, घुलोकांत सूर्य आणि पर्वतावर सोम उत्पन्न केला. (५.८५.२.) हे इंद्रावरुणहो, जें पूर्वीच्या काली ऋषींना तुम्हीं विचार, वक्तृत्वशक्ति, गायन आणि ज्ञान दिलेंत आणि यज्ञ करणाऱ्या शहाण्या लोकांनी जीं स्थाने निर्माण केलीं तीं म्यां तपाने जाणली. (८.५९.६) " केशवमुतांचेहि मत असेंच आहे.

दिव्य शक्तीने स्फुरें गंध पुष्पी,
रंग खुलतीही तिने इन्द्रचापी;
सृष्टिमाजी जें रम्य असें कांही
तीच कारण त्या शक्ति असे पाही.

'त्या' हा शब्द येथे 'काव्याला' या शब्दासाठी आला आहे. केशव-मुतांच्या दृष्टीने काव्य हें जीवनव्यापी असले पाहिजे हेंहि येथे लक्षांत येते. यादूनहि पुढील उद्गार स्पष्ट आहेत —

प्रीति, चारुता, आनंद सिंचित सृष्टीचा कंद !

या तत्त्वांना केशवमुत सृष्टीचे अमृतध्वनि म्हणतात आणि प्राचीन वाङ्-
मयांत त्यांना श्रुती अशी संज्ञा आहे, हा केवळ योगायोग आहे असे वाटत
नाही. ऋषींना ही तत्त्वे दिसत म्हणून त्यांना द्रष्टे म्हणतात. केशवमुत कवी-
विषयी म्हणतात—

म्हणोनि हे नरजातिचे खरे नेत्रकर्णचि नव्हेत का वरें ?

अशा रीतीने विचार करणारे ते आर्य 'एकापाखूनच हा सर्व पसारा
जाला' या निष्पत्तीला आले (८.५८.२०) आणि मग ते लोकांना
आवाहन करू लागले, "हे लोकहो, ज्याने हे सर्व निर्माण केले त्याला तुम्ही
जागीत नाही. खरोखर तुमच्या अंतर्गत ईश्वरतत्त्व कांही वेगळेच आहे.
(१०.८२.७०)" केशवमुत म्हणतात —

सृष्टिकेंद्र तो कवण्या ठायीं ज्याच्या त्याच्या आहे हृदयी !

मानवी वंशाचा जन्म स्वर्गात आणि तेजांत आहे, असा ऋषींचा विश्वास
होता, असे रँगोजिनाहि म्हणतो. केशवमुतांचा विचार तोच आहे.

“चंद्र आणि नक्षत्रे तीं शोभलीं जेथ वा रातीं
उजेडही जेथुनि येतो पाउसहि जेथुनि पडतो
तेथुनि हे आले येथे तेथुनीच तूं आम्हांतें !”

सर्वांच्या जन्माचे कारण एकच असेल तर सर्वांचे एकमेकांशी नाते काय असणार
हे स्पष्टच आहे.

जिकडे जायें तिकडे माझी भावंडे आहेत !

आणि आपल्याला असे का वाटते याचे कारण ते हेंच देतात की सर्वत्र सृष्टि
एकच आहे. निसर्ग आणि मानव यांचे अद्वैत ऋषींच्या अंतःकरणांत स्फुरले,
“तो महान् देव मर्त्यांत व्यापून आहे. (४.५८.३.) (देवा,) तुझ्या
तेजांत सर्व जगाने आश्रय घेतला आहे. जी मधुर लाट समुद्रांत, अन्तःकरणांत,
प्राणिमात्रांत, पाण्यांत आणि संग्रामांत भरलेली आहे, त्या मधुर लाटेचा

आम्ही आत्वाद्वेज (४.५८.११.) ” ही लाट, हा प्रवाह, हाच ओघ केशवमुतांना जाणवला.

तीं माझीं मी त्यांचा, - एकच ओघ अमहांतुनि वाहे !

स्वतःमधील या तेजांशाची ओळख करून घेणें किती महत्त्वाचें आहे ! म्हणूनच ऋषि म्हणतात, “ त्वष्टादेव आम्ह्या ठिकाणीं जें आश्चर्यकारक तेज आहे, त्याची अशी योजना करो की तेणेंकरून आमचा उत्कर्ष होऊन दिव्य वैभव दिसो. (१.१४२.१०.) ” केशवमुत ‘ विद्यार्थाप्रत ’ हीच जाणीव करून देतात—

परि तुजमध्ये महतीचें जें बीज

त्याहुनि कांही मोठी नाही चीज

सुदीर्घ, संपन्न आणि यशस्वी अशा आयुष्याची कल्पना ते आर्पण करीत. केशवमुत आपल्या कविमित्रास लिहितात —

**जगाचें तूं वरें प्रिय मम कवे ! शंभर पुरी,
समृद्धी सौख्याची चित तव वसावी घरभरी,
जन स्वास्थीं तूझी सुरस कवनें सुन्दर धरी,
भविष्यीं काळी तें शुचि यश तुझें निश्चल ठरो !**

पण माणूस मर्त्य आहे, ही तीव्र जाणीव आर्यांना होती. त्यांनी मानवाला विचार करणारा आणि मर्त्य असेंच संबोधिलें आहे. केशवमुतहि ‘ म्हातारी ’- मध्ये म्हणतात —

तुझे रंगवास - न कळती मर्त्य मानवास

आर्यांना मरायचें नव्हतें हें निश्चित, पण त्यांना मरणाचें भय नव्हतें हेंहि निश्चित. मृत्यूनंतर पितर स्वर्गांत सुखांत असतात, असेंच ते मानीत. अमरांबरोबर तेथे त्यांना अमृत मिळतें असेंहि त्यांना वाटे. केशवमुत कवि या नात्याने ‘ एका तरुणीस ’ म्हणतात—

तरी देहत्यागें सुख अनुभवूं आपण वरी !

वनी त्या देवांच्यासद अमृत तें प्राशन करूं...

देह मर्त्य असला तरी आत्मा अमर आहे. पण लोक केवळ दारीराकडे पाहतात, असें वेदांत म्हटलेंच आहे. (१.१६४.३८.)

मानवतेविषयीचा आर्यांचा दृष्टिकोन नैसर्गिकपणेच अत्यंत सहिष्णु आणि सर्वसंग्राहक झाला, 'अखिल मानवांविषयी प्रेमबुद्धि वाळगणारा हा (अग्नि) सूर्यरूपाने झटत असतो' असे त्यांना दिसले (१०.१८.१). प्रेम नैसर्गिक आहे; द्वेष अनैसर्गिक आहे. म्हणूनच त्यांनी प्रार्थना केली, "अश्वीदेवहो, आम्हांस कांही घाल तर ओजस्वीपणा द्या, द्वेषबुद्धि विलयास न्या. (१०.१५७.४)". वैदिक आर्यांच्या समाजरचनेविषयी रँगोजिनने जे विचार मांडले आहेत ते थोडक्यांत पुढीलप्रमाणे : 'पत्नी ही सर्वस्वी गृहस्वामिनी होती. तिच्यावर कुणाचीहि सत्ता नव्हती, सासूसासऱ्यांचीसुद्धा. जातिसंस्था दृढमूल झालेली नव्हती. नरबलीहून जास्त तिरस्करणीय त्यांना कांही वाटत नसले पाहिजे. त्यांनी आपल्या वंशाचे श्रेष्ठत्व प्रस्थापित केले ते नैतिक मार्गांनीच. 'भारत' हे विश्वामित्राने आर्य केलेले दुसरे लोक होते; पण ते पूर्णपणे आर्य झाले. 'इत्यादि. तर्कतीयं जांशी लिहितात, "वैदिक काळी सामाजिक जीवन निरोगी व प्रसन्न होतें, यार्चे प्रत्यंतर वैदिक वाङ्मयांत सांपडतें. ऋग्वेदाचे सूक्तकर्ते ब्राह्मण, क्षत्रिय, व वैश्य अशा तीनहि व्यवसायांतले होते. शूद्र हा विभाग ऋग्वेदाच्या उत्तर भागांत सापडतो. शूद्र विभागांतदेखील वैदिक संस्कृति पोचली होती, असे निषादस्थपतींच्या (गबळ्यांच्या) व रथकारांच्या यज्ञसंस्थेवरून ज्ञापित होतें. यज्ञसंस्थेत शूद्रांचें स्थान महत्त्वाचें होतें. अश्वमेधासारख्या मोठ्या यज्ञसमारंभांत सूत मागध नट इत्यादि शूद्रव्यवसायी लोक इतिहासपुराणे रचून गाऊन म्हणून दाखवीत असत. स्त्रियांमध्ये सूक्तकार ब्रह्मवादिनी सापडतात." तसेंच सतीची चाल नव्हती आणि विधवाविवाहाला संमति होती, असे स्पष्ट दिसतें. (१०.१८.८.) साहित्याचार्य हरदास आपल्या 'वेदांतील राष्ट्रदर्शन' या ग्रंथांत सांगतात, "याम्रमाणे आर्य हा शब्द वंशवाचक असल्याचें व द्रविड नि अनार्य हाहि वंशवाचक असल्याचें व त्यांच्या संघर्षाचें प्रमेय ऋग्वेद व वैदिक वाङ्मयावरून सिद्ध होत नाही. अर्थातच या शब्दांच्या उघड दिसणाऱ्या गुणवाचकत्वामुळे आर्यांच्या रंगरूपादिकांच्यावरून ते भारतांतील मूळ रहिवाश्यांहून वेगळे असण्यासंबंधीच्या कल्पना वेदाच्या आधारें सिद्ध करता येत नाहीत." आर्यांची स्वाभाविक समाजनिष्ठा यावरून व्यक्त होते. एवढेंच काय, 'हें सर्व जग आम्ही वश करूं, इन्द्र आणि विश्वेदेव आम्हांला साहाय्य करोत (१०.१५७.१.)' असेंच त्यांचें ध्येय होतें.

समाजातील अगदी सामान्य माणसाविषयी, कसलेही काम करणाऱ्याविषयी आर्यांच्या मनांत आपुलकी होती ती केवळ वरवरची नव्हती. केशवसुतांच्या स्त्रीविषयक भावना वैदिकच आहेत. तसेच अंत्यजांविषयी आणि मजुरांविषयी त्यांना सहानुभूति वाटली ती त्यांच्या वैदिक वृत्तीमुळेच; त्यांची सहानुभूति उपजतच, पण या परंपरेचीही जोड तिला मिळाली, असे दिसते.

संघशक्तीचे महत्त्व आर्यांना कळले होतेच. जग आर्य करायचे तर सामर्थ्य हवेच, आणि संघशक्ति हेंच श्रेष्ठ सामर्थ्य आहे. ऋषि म्हणतात, “तुमचा अभिप्राय एकसारखा असावा. तुमची अन्तःकरणे एकसारखी असावीत. तुमचे मन एक असावे की जेणेकरून तुमच्या संघशक्तीची बळकटी होईल. (१०.१९.१.४.)”. या संघशक्तीचा न्हास हेंच आपल्या अवनतीचे कारण आहे हें केशवसुतांच्या दृष्टीला दिसले आणि त्यांनी ‘तुतारी’ फुंकली—

संघशक्तित्या भुईत खंदक
रुंद पडुनि सौ तुकडे झाले,
स्वार्थानपेक्ष जीर्वा अपुले
पाहिजेत ते सत्वर भरले;
ध्या त्यांत उड्या तर बेलाशक !

आर्य म्हणजे आदर्शाची ओढ असलेली, अल्पज्ञ (म्हणजे नम्र) आणि पूर्ण होऊं इच्छिणारी मनुष्ये (१०.७.६.), अनार्य म्हणजे वाटेला तसे बागणारे, आणि राक्षस म्हणजे निरपराधी लोकांना, कोणत्याहि कारणाने कां होईना, छळणारे, अशाच आर्यांच्या व्याख्या असाव्यात. अग्नीची प्रार्थना आहे, “हे अग्ने, तूं सर्वांना बघणारा आहेस. मनुष्यांत लपून बसलेल्या राक्षसांस हुडकून काढ व त्यांची तिन्ही डोकी तोड. (१०.८७.१०.)” राक्षस मानवांतच असतात, ते ओळखू येत नाहीत, पण त्यांचा मोड झाला पाहिजे, हाच याचा अर्थ नाही काय ? म्हणूनच ‘देवदानवां नरे निर्मिले’ हें सगळ्या लोकांना पटले पाहिजे हा विचार केशवसुतांच्या मनांत प्रबळ झाला. ऋषींनी मागणें मागितलें, “दिव्यविवुध आम्हांस असा वीर देवोत की जो मानवजातीचें हित करील, ज्याच्यापासून बांधवास संतोष होईल.” (१.४०.३.) आणि हीच प्रेरणा होऊन केशवसुत उदगारले —

**शान्तीचें साम्राज्य स्थापू बघत काळ जो आहे
प्रेषित त्याचा नव्या दमाचा शूर शिपाई आहे !**

आर्यांना त्रिवार शांति हवी होती. पण कांही तरी कारणे काढून शांतीला विरोध करणाऱ्यांविरुद्ध योग्य ती उपाययोजना हवीच. म्हणूनच युद्ध करणे भाग पडले तर ऋषि म्हणतात, “ हे धर्मनिष्ठ शूरा, शत्रूंची युद्ध करण्याच्या वेळीं मन उदार ठेव. उदाम मनुष्याची पर्वा धरूं नको. हविर्भाग सिद्ध कर ! (२.६२.२.) ” आपले रक्षण ते देवावर सोपवणारे नव्हते. ते म्हणतात, “ हे इंद्रा, तुझ्यापुढे मुलांसह (शत्रूंना जिंकण्याकरता) मी जातो. माझ्या पाठीमागे (संरक्षणाकरता) सर्व देव येत आहेत. जर (शत्रूंच्या संपत्तीत) माझा भाग असेल तर मला शत्रू जिंकण्याचे सामर्थ्य दे. (८.१००.१.) ” केशवसुतहि म्हणतात —

**कधी कोणी राष्ट्र प्रबल तुझ्याला बुडविण्या
जहाजे मोठालीं करिल जरि मे सज्ज लढण्या
तरी सांगोनीयां प्रवर वरूणाला, खचळवूं
समुद्रा तेणें त्या सकल खलनांका चुथडवूं !
गुलामां आणायानिघतिल कुणी दुष्ट नर ते
तरी त्यांचीं फोडूं अचुक खडकीं तीं गळवतें !**

हे म्हणतांना केशवसुतांच्या डोळ्यापुढे काय असावे ?

या ठिकाणी कुणाच्या मनांत शंका आली की

ब्राह्मण नाही, हिंदुहि नाही, न मी एक पंथाचा

असें म्हणणारा माणूस ‘ वैदिक ’ परंपरेंत बसतो काय, तर तिला उत्तर ‘ होय ’ असेंच आहे. स्वामी विवेकानंदच १८९३ सालीं शिकागोला म्हणाले, “ मी एक हिंदु आहे. माझ्या लहानशा विहिरीत मी बसलों आहे. आणि हेंच सर्व जग असें समजत आहे. ख्रिश्चन आणि मुसलमानहि आपापल्या विहिरीत बसून स्वतःची विहीर म्हणजेच सर्व जग असें त्या बेडकाप्रमाणे समजत आहेत. ” तेव्हा हिंदु हा शब्द कचित् संकुचित अर्थाने वापरला जातो असें दिसतें. पण ‘ मी हिंदु नाही ’ असें हिंदु माणूस म्हणूं शकतो कारण त्यामुळे त्याच्या वैदिकत्वाला बाध येत नाही. आणि वैदिकत्व म्हणजेच विश्वधर्म. याचा ग्रंथ कोणता ? स्वामी विवेकानंद सर्वधर्मपरिषदेंत म्हणतात, “ वेद म्हटलें म्हणजे कोणत्याहि ग्रंथाचा बोध होत नाही. वेद म्हणजे निरनिराळ्या लोकांनी निरनिराळ्या

काळी शोधून काढलेल्या आध्यात्मिक नियमांचा (Spiritual Laws) संग्रह होय. गुरुत्वाकर्षणाचा नियम त्याच्या शोधापूर्वी अस्तित्वांत होताच, आणि सगळीं मौनसैं विसरलीं तरीहि तो राहणारच; तसेंच आध्यात्मिक विश्वाचें नियमन करणाऱ्या नियमांचें आहे.” म्हणजे दृश्य आणि अदृश्य सृष्टि हाच या धर्माचा ग्रंथ होय. हाच धर्म खरा, कायम टिकणारा आणि थोर आनंद देणारा आहे हें उघड आहे.

आर्यांचा हा धर्म त्यांना जीवनावर प्रेम करायला प्रवृत्त करीत होता. त्या-मुळे जीवनांतील सर्व उत्कट आणि उदात्त भावना अनुभवाभ्या, असें त्यांना वाटत होतें. म्हणूनच वात्सल्य, मित्रप्रेम इत्यादींचीं संस्मरणीय वर्णनें वेदांत आलेलीं आहेत. जीवनाकडे पाहण्याची त्यांची रसिकताहि अतिशय मनोरम आहे. ऋषि म्हणतात, “ हे वायुदेवा, प्रियतमा निद्रावश असतां तिचा प्रिय-कर तिला हळूच जागी करतो त्याप्रमाणे आमच्या अंतःकरणांतील उच्च कल्पना जागृत कर. (१.१३४.३.)” याच सौंदर्यशोधक दृष्टिकोनांतून केलेलीं वाणी, उषा वगैरेंचीं वर्णनें मुळांतूनच वाचलीं पाहिजेत ! आर्यांचें ‘ गोजिन्या ’ मुलांवर आणि संसारावर मनापासून प्रेम होतें. एके ठिकाणीं तर ते ईश्वराला म्हणतात की, तुमची घरीं वाट पाहिली जात असेल तेव्हा इथे ताटकळां कशाला ! जोडा लोंकर रयाला घोडे आणि त्वरा करा. इतर वेळीं आदर्शाच्या ओढीने तळमळणाऱ्या आर्यांना या वेळीं कसली ओढ होती, हें सांगायला नको. पण ते म्हणतातच, “ हे तेजस्वी पूषन्देवा, शुद्ध तुपाप्रमाणे हा पिळलेला सोम तुझ्याकडे जातो. आम्हांला स्त्रियांकडे पोचीव. (१.६७.१२.)” अश्वींची स्तुति करतांना ते गातात, “ जसें तरुण युवतींचें बोलावणें स्वीकारतात, त्या-प्रमाणे उत्सुकतेने तुम्ही आमची स्तुति स्वीकारा.” देवांना स्तुति प्रिय; कवींना कविता प्रिय. म्हणून केशवसुत हाच दृष्टान्त देतात—

युवा जसा तो युवतीस मोहे

तसा कवी हा कवितेस पाहे !

ऋग्वेदांत लोपामुद्रेला पाहून अगस्त्यऋषींच्या मनांत उत्पन्न झालेली अस्वस्थता केशवसुत म्हणतात तशीच आहे. (१.१७९.)

प्रिये, माझ्या उच्छृंखल करुनिया घृत्ति सगळ्या,

तुझ्या गे मासाने कवनरचनेला वळविल्या.

अगस्त्य म्हणतात, “मी पुष्कळ वर्षे रात्रंदिवस एकसारखे कष्ट सोसलेले आहेत; आणि वृद्धदशा ही तर शरीराचा मोहकपणा पार नाहीसा करीत असते. असें असूनहि पुरुषांनी स्वस्तीसमागमसुख अनुभवूं नये काय ?.... आपण सर्व प्रतिस्पर्ध्यांवर जयहि मिळविला आहे. तुम्हीआम्ही दोघेजण एकमताने वागत आलों आहोंत. तर इहलोकी ज्यापासून शेकडों लाभ होतात असा संसाराचा पणहि आपण खास जिंकलाच. एखाद्या महानदाला अडवले असतां तो जसा अनावर होतो, त्याप्रमाणे मला उत्कंठा झाली आहे. येथूनतेथून सर्व तऱ्हेने मी उत्कंठित झालों आहे. मी वीर्यवान्, मोठा बुद्धिमान् व धैर्यबलशाली असून, ही लोपामुद्रा तर जातीची अबलाच, पण हिने मला सर्वस्वी विव्दल केले आहे. मी जोराने श्वासोच्छ्वास करीत आहे, पण मला ती शोथूनच टाकीत आहे... प्रतुष्यप्राण्याला शेकडो वासना असणारच !... ” केशवसुतहि प्रीतीचा उद्देश असाच व्यक्त करतात, “वेडापीरच जाहलों जिवलगो आहे वियोगामुळे !... बिरही मी पीडित झालों हृदयी उत्कंठा अनले... तेणें मी विव्दल भारी... ” इत्यादि. बायकाविषयी बोलणें बिलकूल न खपण्याइतकी केशवसुतांची संयमी वृत्ति, त्यांचें पत्नीप्रेम, त्यांचा व्यवसाय, त्यांचे संस्कार, तत्कालीन चालीरीति वगैरे गोष्टी लक्षांत घेतां, त्यांनी अशा प्रकारचे उद्गार काढावेत हें एकदम पाहिलें तर आश्चर्यच वाटतें. परंतु वैदिक वाङ्मयांतील रसिकता पाहूनच, अशा भावनांचा आविष्कार करण्यांत काय गैर आहे, असा विचार त्यांच्या मनांत आला असला पाहिजे. वेदांतील जीवनक्रम अक्षरशः नैसर्गिक होता. केशवसुतांनाहि प्रीति निसर्गांतच दिसते. ‘प्रीति जगाचें वसन विणितसे’ हें तत्त्व सांगतांना ते म्हणतात—

मेघ विजेला नभी सोडुनी खाली ये, परि तो

रविदीप्तीच्या दिव्यरथी तिज भेटाया वळतो !

समुद्रशोभा पाहणाऱ्या स्त्रीस ते ‘अहा ! मे सृष्टीच्या वरतनु सुते !’ असेंच संबोधितात. ‘मनोहारिणी’ म्हणजे ‘सुदृढतेची कलिका फुलली’ अशीच कल्पना स्वाभाविकपणेंच त्यांच्या मनांत येते. मीतूपणाचा विसर पाहणारें आणि ‘हृदय माझें तब उरी हालताहे’ असेंच अद्वैतप्रेम त्यांना हवें होतें. याच अद्वैताचें ते भावमय वर्णन करतात—

तेणें व्याकुल होउनी झडकरी मी झांकितों लोचनें;
माया-ईश्वर, पुरुष-प्रकृतिही, वागर्थ, पेशीं झयें
सम्यग्युक्त, बघून आंत, उघडीं त्रासून मी ईक्षणें,
तों नित्य द्युतिदेवतेसह रमे तो दृग्पथीं सूर्य ये !
त्यायोगें विरहाग्नि फार भडके ! - होतें नकोसैं जिणें;
आता हाय ! न राहये तुजविणें, कैसे करूं ने सये !

केशवसुतांनी या ' वियुक्ताचा उद्गार ' या कवितेचें हें पाठांतर कां केलें
असावें ? त्याचें आपल्या अमृतपरंपरेवरील असलेलें स्वाभाविक प्रेम हेंच याचें
कारण नाही काय ? केशवसुतांच्या प्रीतिविषयक भावनांचा विचार करतांना,
अन्तःकरणपूर्वक करावयाच्या कर्तव्यावर त्यांनी दिलेला भरहि लक्षांत येतो आणि
त्यांच्या या विषयावरील विचारांची उंची लक्षांत येते. ' प्रियेला सादर केलेली
पुष्पमाला किंवा कर्तव्य आणि प्रीति ' या कवितेंत हा विचार मांडून ते सुष्टीचें
तत्त्व सांगतात —

अन्याने न अपेक्षिलें प्रियतमे ! जें आपणापासुनी,
तें सद्वर्तन दाबितां सहज तां जातो मनीं मोहुनी,
त्याच्या गे हृदयांत नंतर उठे उद्वेग तो प्रीतिचा;
ऐसा आपण पाहतों नियम हा कान्ते ! सदा सुष्टिचा !

अशी सुष्टीचीं तत्त्वे सांगणारे ते कवि. दृश्य आणि अदृश्य सुष्टीच्या
अभ्यासांतून आणि चिंतनांतून ऋषींना शास्त्रीय आणि धार्मिक तत्त्वे स्फुरलीं;
त्यामुळे त्यांना जो दिव्य आनंद झाला त्यांतूनच त्यांना कलेबाहि साक्षात्कार
घडला. त्याचाच आविष्कार त्यांनी काव्याच्या आणि गायनाच्या द्वारे केला. त्यांना
कोणत्या गाण्याचा नाद होता ? " मन तल्लीन झालें असतांना रवलेल्या प्रार्थना
जेव्हा बुद्धिबान् (भक्त) जन (प्रेमाने) गात बसतात त्या वेळीं त्यांस ह्या
जगांत देवाचें ज्ञान होतें. (१०६७२.) " त्याचें गाणें कसें होतें ? " ऋत्विज
सर्वांगसुंदर गायनाचे आलाप खड्ग्या सुरांत काढीत असतो. (१.१४४०१.) "
तें गाणें ऐकतांना, गातांना त्यांना काय वाटे ? " गायनांचा घोष युलोकपर्यंत
जाऊन पोहोचतो. (१०८३६) " अशा रीतीने आर्यांची कला नैसर्गिकपणेंच
उदभवलेली आणि सत्य, सौंदर्य आणि स्वर्गीयता यांच्या सान्निध्यांत राहूं
इच्छिणाऱ्ही होती. ही सुष्टीच गात आहे असें केशवसुतांनाहि वाटतें.

वयस्या, गाते ही मृदुघनरचें सृष्टि मधुरं !

त्यांना ' गाणारे शब्द ' केव्हा मिळतील अशी आस लागलेली होती..

**वाग्देवी शारदे ने ! फिरवुनि अपुले शब्द पाचार येथे
साहाय्यावीण त्यांच्या भजन तव कसें सांग साधेल मातें ?**

हृदय आत्म्याला जघी आळवीतें;

तथी तुमचें तें नको कलाशान,

असें ते म्हणतात, तेव्हा कला ही नैसर्गिक असावी, उत्स्फूर्त असावी यावरच ते भर देतात; कारण अशीच कला स्वर्गीय बनते, स्वर्गापर्यंत पोहोचते आणि मग तेथील तारका म्हणते—

“ तुझी गीतें परिसून मी प्रसन्न !

तुझ्या दिव्यत्वापुढे जग भिकारी ! ”

ज्या वाणीने हें काव्यगायन करायचें तिचें वर्णन वेदांत केलें आहे — ‘ तेव्हा (देवांनी व ऋषींनी) वाणीस गंधर्वाकडे पाठविलें. वाणी गायत्री वेगरे छंदांच्या रूपाने देवांकडे गेली. तेव्हा तिने पक्ष्याचें रूप घेतलें होतें. आणि तेथून तिने सोम आणला. (मंडल ९) ’. याच दिव्य वाणीच्या हृदय स्वरूपाला म्हणजे गाणाऱ्या शब्दांना केशवसुत ‘ शब्दांनो ! मागुते या ! ’ अशी हाक मारतात; कारण त्यांना आपल्या मनःचक्षूंसमोर ती अतिसुंदर पक्षिरूप वाणी दिसते—

तेजाचे पंख वाऱ्यावरि हलवित ती चालली शब्दपंक्ति !

या वाणीने स्वर्गीय सोम आणला, असें जें वर्णन केलें आहे, त्यांत केवढा अर्थ आहे ! आणि केशवसुत हर्षभराने हाच सोमाचा रस मागत आहेत !

ज्ञान-धर्म-कला यांचें अद्वैत ऋग्वेदांत स्पष्ट आहे. दिव्यैश्वर्यमंडित इंद्र अचिंत्य वाटतो पण एकाग्रतेने त्याचें ध्यान केलें पाहिजे असें सांगून ऋषि म्हणतात, “ तीव्र प्रेरणेने स्फुरलेल्या सत्यार्थबोधक सूक्ताचा तुज इन्द्राशी योग होवो. (१०.१२९.७.) ” कवि गूढ अर्थ उकलीत असतो (४.१६.३.) म्हणून त्याला विचारतात, “ उदकपूर्ण असणाऱ्या ह्या नद्या ‘ अलला ’ असा शब्द करीत गर्जत चालल्या आहेत. हे ऋषे हें काय म्हणतात तें ह्यांना तूं विचार. उदक कोणत्या आवरक मेवाला फोडीत आहे ? (४.१८.६.) ” अशा रीतीने

कवि हा सृष्टीचीच भाषा बोलत असतो, आणि ज्ञान-धर्म-कला प्रकट करीत असतो, म्हणूनच केशवसुत म्हणतात —

तो गम्भीर वदे रवा, तर, मुक्या पृथ्वीस या वाटतें
कीं, “ मातें ध्रुति लक्षसंख्य फुटल्या ” आणीक ती ऐकते !

हें गूढ उक्लण्याचें गहन कार्य करणें कवींना शक्य होतें कारण त्यांना दिव्य मार्गदर्शनहि लाभतें. ऋषींचा संबंध देवापर्यंत पोचतो. (१.१३९.९.) एवढेंच काय, देवापासून ऋषि झाले. (१.१६४.१५.) केशवसुतांच्या काव्यांत तारा दिव्याला सांगतो —

ज्ञाते, आणि भविष्यवादिहि, कवी, ते चित्रकर्ते तसे
मत्तेजें फिरतात, अन्य जन हे तूझ्या प्रकाशें जसे.

असे हे कवि देवांचे आणि सृष्टीचे लाडके असतात हें काय सांगायला पाहिजे ! इंद्र हा अंगिरा ऋषींचा कैवरी आहे. (२.११.२०.) पूर्वी त्या थोर नव्या ऋषींस म्हणाल्या, “ हे स्तोत्रा, आम्ही तुझें म्हणणें ऐकतों. (कारण) तूं गाडीत आणि रथांत बसून दुरून आला आहेस. आम्ही तुझ्याकरता खाली वांकटों. आई मुलाला पाजण्याकरता किंवा मुलगी बापास नमस्कार करण्यास लवते त्याप्रमाणे तुजकरता मी नमते ! (३.३३.१०.) ” केशवसुतांचे उद्गार प्रसिद्धच आहेत —

आम्ही कोण म्हणूनि काय पुससी ? आम्ही असं लाडके
देवाचे, दिघलें असें जग तयें आम्हांस खेळावया;
विश्वीं या प्रतिभावलें विचरतों चोहीकडे लीलया,
दिक्कालांतुनि आरपार आमुची दृष्टि पहाया शके !

असें असल्यामुळेच —

दृष्टी तो फिरवी वरी, तर लवे आकाश तें खालती !

आपल्या या दिव्य दृष्टीमुळेच भयंकर वाटणाऱ्या गोष्टींतूनहि तो तत्त्वे शोधून काढतो, म्हणूनच —

श्वासोच्छ्वास करी परी नवल हें — जीवित्वसंहारक
वायू घेउनि आंत, तो त्यजितसे वायूस त्या पोषक !

अशा रीतीने सृष्टीचीं तत्त्वे म्हणजे सृष्टीची नाडीच कवींच्या करांत वाहत

असते; जीवन कसे रचावें हें त्यांना अवलोकन — मनन — कल्पना — चिंतन इत्यादींच्या द्वारे ज्ञात झालेलें असतें. साहजिकच त्यांची पात्रता आणि सामर्थ्य विलक्षण वाढलेलें असतें. अशा ऋषींवांचून जग चालूं शकणार नाही, असें म्हटलें तर त्यांत अतिशयोक्ति किती असणार ! वेदांत म्हटलें आहे, “ कवींना ते कवि कसे झाले तें विचार. मनस्वी आणि सत्कृत्ये करणारे असे ते कवि युलोक तयार करते झाले. (इंद्रा) हीं आम्हीं तयार केलेलीं, तुजें महत्त्व वाढविणारीं व मन प्रसन्न करणारीं अशीं स्तोत्रे तुझी धारणा करोत. त्यांनी येथे सर्व तऱ्हेने गूढ कृत्ये करीत द्यावापृथ्वींना बळकटी आणली, द्यावापृथ्वीळा माषांनी मर्यादा उत्पन्न केली आणि द्यावापृथ्वींच्या धारणे-करता मध्ये अंतरिक्ष उत्पन्न केलें. (३.३८.२,३.) अंगिरसांनी स्तोत्र-घोषाने पर्वतांचा मंग केल्ला. त्यांनी आमच्याकरता विस्तीर्ण युलोकाकडे जाण्यास मार्ग तयार केला. आणि दिवस, स्वर्ग, दीप्ति आणि उषःप्रकाश ह्यांचा लाभ करून घेतला. (१.७१.२.) हे इंद्रदेवा ! राक्षसांना ठार करणारे पराशर — शक्ति — वसिष्ठप्रभृति ऋषि तुझी कृपा मिळविण्याच्या बुद्धीने वरामध्ये तुला प्रसन्न करतात. (७.१८.२१.) ” अशा ऋषींची जगाला अत्यंत आवश्यकता आहे, हें सांगायला नकोच. म्हणूनच म्हटलें आहे, “ ह्या ऋषिमंडळीच्या योगाने आम्हांला सहलावधि लाभ होवोत. (१. १८९. ८.) ” परंतु मानवच काय, इंद्रहि ऋषींना म्हणाला, “ वृत्रासुराच्या ब्रह्महत्येच्या पातकापासून सामगायन करून (मला) शुद्ध करा. (८. ९५. टीप.) ” कवींची पात्रता एवढी असल्यानेच केशवसुत म्हणतात —

चाले तो धरणीवरी तर पहा ! जेथून तो चालिला
धूलि तेथिल होतसे कनकित ! — घेऊ नका भ्रान्तिला.

कवींच्या हृदयांत प्रतिभेचा संचार झाल्याबरोबर त्यांच्या —

दैत्यांचे बल देवसत्त्वाहि तसें अंगीं चढे त्या क्षणीं

आणि त्यांच्या तोंडून दिव्य वाणी बाहेर पडते; मग —

त्याच्यांतून भविष्यवाद निघतो, ऐकून ते सादर

ब्रह्म्यातें क्षमता नवीन-रचना-कार्ये कमीं लाभते !

म्हणूनच केशवसुत आकाशवाणी व्हावी तसे बोलतात —

ते आम्हीच सुखा कृतीमधुनिया ज्यांच्या सदा पाझरे
ते आम्हीच शरण्य मंगल तुम्हां ज्यांपासुनी लाभते !
आम्हांला वगळा - गतप्रभ झणीं होतील तारांगणे
आम्हांला वगळा - विकेल कवडीमोलावरी हें जिणें !

केशवसुतांच्या एकंदर काव्याचें स्वरूप भावकाव्याचें आहे, हें स्पष्ट आहे. हेंच कवीचें एक प्रमुख कार्य अशी ऋषींची कल्पना असल्याचें दिसते. “एखादा कवि ज्याप्रमाणे कोमल अंतःकरणवृत्तींची आपणांस ओळख करून देतो, त्याप्रमाणे जगांतील सौंदर्याची ओळख उबेनेच आपणांस करून दिली आहे. (१. १२४. ४.)” बालपणांतील मनाची कोवळीक जतन करणें, प्रेमळपणा कायम टिकवणें हें कवीचें ब्रीद आहे, असें केशवसुत म्हणतात.

प्रौढत्वीं निज शैशवास्त जपणें बाणा कवीचा असे.

कवि हे प्रेमळ लोकांतहि विशेष प्रेमळ असतात, असें वेद सांगतातच. (१. १२९. १.) काव्य कसें असणें ? वेदांत म्हटलें आहे, “हे मरुत देवांनो, गौतमाने जें स्तोत्र गायिलें तें इतकें यशस्वी होतें की, कोणत्याहि दुसऱ्या स्तोत्राने इतकी खळबळ उडवून दिली नाही ! (१. ८८. ५.)” केशवसुतांनी आपल्या अनेक कविता खळबळ उडवी म्हणून लिहिल्या असें वाटतेंच. पण त्यांच्या सर्व काव्यानेच खळबळ उडवून दिली ! ऋषि म्हणतात, “हे बलिष्ठा, जे तूं नवीन पराक्रम करशील ते आम्ही यज्ञांत वर्णन करूं. (५. २९. १३.)” केशवसुतहि पराक्रमाची प्रेरणा देत म्हणतात —

स्फूर्तीचा तुमच्या पिढ्यांस पुढल्या साक्षी कवी होइल !

‘काव्य कोणाचें ?’ असें रसिकाने विचारलें तेव्हा ‘माझें नाही’ असें केशवसुतांनी सांगितलें. त्यावर तो मार्मिक सरळ म्हणाला—

“काव्य लिहिलें हें सत्य तूं असून

“नव्हे माझें हें—नव्हे तें” म्हणून

सांगसी, तर परकीय कल्पनांतें

तुवां घेउन योजिलें, गमे मातें. ”

हा अभिप्राय महत्त्वाचा म्हणून त्यावरील उत्तरहि महत्त्वाचें.

“ शारदेने जो मंत्र दिला कार्नी,
तसें लिहिलें मीं—काव्य तिचें मानी ! ”

‘ जें पृथ्वीवर आणिलें ’ असेंहि केशवसुत आपल्या काव्याविषयी उद्गारतात. ‘ हे अत्रे, कवींचीं स्तोत्रे स्वर्गावरून आली आहेत. ’ असें वेदांत म्हटलें आहेच. (३. १. २.) परंतु शेवटीं काव्याचा हेतु काय ? वेदवाणी सांगते, “ देवसमुदायास प्रेमानेच संतुष्ट करणाऱ्या, कर्मव्यापृत, परंतु निर्लोभ अशा त्या प्रार्थना अग्नीकडे गमन करीत असतात. (१. ७१. ३.) ” आणि केशवसुत लिहितात—

‘ करुनि तें दंग मनांत गुंगणें
तदीय हा सुंदर हेतु मी म्हणें ’.

असे कवि ज्या आर्यांचे प्रमुख होते, त्यांचें नित्याचें संभाषणहि ‘ सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् ’ याच प्रकारचें असणार यांत शंका नाही. वाणीचें महत्त्व वर्णन करतांना वेदांत म्हटलें आहे, “ सुषाने सात शुद्ध केल्याप्रमाणे जेथे योर लोक काळजीपूर्वक भाषण करतात, अशा ठिकाणीच मित्र मैत्री जोडतात. अशा लोकांच्या वाणीत कल्याणकारण (पद्धत) लक्ष्मी वास करीत असते. (१०. ७१. २.) ” “ हे वाग्देवते, तूं आम्हांस संपत्ति दे, ” अशा त्यांच्या प्रार्थना असत. त्या काळाशीं आजची तुलना केली म्हणजे केशवसुतांप्रमाणेच म्हणावेंसें वाटत नाही काय ?

वाग्देवी ने ! दे शब्दांतें
भोवऱ्यांत या फेकुनि, त्यांतें;
जरा जाउं दे निजधामातें,

नरें मळविलें अहह ! तेज तें पूर्वीं होतें जें त्यांत !

विचारांचे भोवरे निर्माण व्हावेत आणि त्यामुळे जीवन—मंथन व्हावें, अशी त्यांची तळमळ होती. तिच्यांतूनच हे शब्द बाहेर पडले. खरोखरच, आर्यांचें तेजस्वी जीवन मनांत आणलें असतां, माणसाने स्वतःला किती हीन करून घेतलें आहे, असा दुःखाचा उद्गार आपल्याहि तोंडून आपोआपच बाहेर पडत नाही काय ? आणि ज्या पुण्यभूवर्ती ही योर परंपरा येथील मानवांनी त्या दिव्य गायनाने स्वर्गाला आवाहन करून खाली स्थापन करवें म्हणून

निर्माण झाली, त्याच ठिकाणी त्याच भूमीच्या पुत्रांनी आपलें रूप न ओळखतां आणि मग त्याच बुद्धीने आपल्या भूमीचेंहि स्वरूप न लक्षांत घेतां तिला लक्षाप्रहार करून केवळ काल्पनिक सुखाच्या मार्गे लागावें हें तर किती विलक्षण खेदजनक ! उच्च विचार करणाऱ्या माणसाचे पाय जमिनीला टेकायला नकोत काय ? पण याउलट त्याने जमिनीला लाथाडावें ना ! या दुःखाने व्याकुळ होऊन केशवसुत निःश्वसितें टाकतात—

तेव्हापासुनि ही घरा झुरतसे ! माते ! चुकी जाहली !

स्वर्गा ! तूंहि अम्हां क्षमस्व सदया !—ये खालता भूतली—

ये वा ! आणिक या घरेस अगदी देऊं नको अन्तर !

आहे त्जवरी तसेंच बसलें स्वर्गा ! तिचें अन्तर !

केवढा हा दिव्य प्रणय ! केवढी भव्य तो पाहण्याची मनीषा ! आणि केवढी ती स्वतःची चूक नसतांना कवि या नात्याने सगळ्या दोषी मानवाच्या दोषाचें खापर आपल्याच डोक्यावर घेऊन त्याच्याच भल्यासाठी क्षमायाचना करण्याची वृत्ति ! केवढा मानवतेवर विश्वास ! केवढा जगाच्या भवितव्याविषयीचा आशावाद ! ‘काट्यांबांचुनि गुलाब नाही’ हे उद्गार अशाच कवीच्या तोंडीं शोभत नाहीत काय ! ‘काय निराशा असे बरें ? गुजग-बाहुलें जगांतलें !’ असे उद्गारहि त्यांनीच काढावेत !

केशवसुतांचा हा दृढ विश्वास पाहिल्यावर ती अदळ अमृतपरंपराच त्यांच्या तोंडून बोलत आहे असें वाटतें. त्यांच्या चित्तवृत्तीला या परंपरेचें अधिष्ठान लाभलें. पण ही परंपरा त्यांनी केवळ तटस्थपणें आकलन करून घेतलेली नव्हती, तर तिचा साक्षात्कारहि त्यांना झाला होता. केशवसुतांचें बोलणें प्रचीतीचें आहे, असें त्यांचें काव्य वाचून सहजच मनांत येतें. ऋषींना, संतांना, कबींना येणाऱ्या कांही विलक्षण अनुभवांचा विचार मन करू लागलें की प्रा. माटे ‘श्रीरामदासस्वामींचें प्रपंचविज्ञान’ या ग्रंथांत तुकारामबाबांच्याविषयी जसे लिहितात तसेंच वाटल्यावांचून राहत नाही. “कांही काळपर्यंत आपण बरोबरच चालतो, बोलतो. पुढे आपण थांबतो, पण बाबा पुढे चालले आहेत हें स्वच्छ दिसतें. कांही वेळाने बाबांचें केवळ अंधुकच दर्शन होत राहतें आणि शेवटी ते इतके दूर जातात की, ‘यतो वाचो निवर्तते,’ हा जो परमार्थोतील श्रेष्ठ अनुभव तो आपल्याला तुकाराम-

बाबांच्या या संगतीत प्रत्ययास येतो, आणि आपले डोळे निराशेने परत फिरतात. ”

—“ कांही सुन्दर देखिले खचित मीं, यामाजि शंका नसे !

हा ! हा !—हे जर सर्व भास घरतां येतील माते, तर
पृथ्वीचा सुरलोक की बनवुनी टाकीन मी सत्वर ! ”

—‘ दिक्कालासहि अतीत झालों;

उगमीं-विलयीं अनन्त उरलों;

विसरुनि गेलों अखिलां भेदां ’

—‘ प्रत्यक्षांतुनि तें परोक्षीं शीघ्र मला नेतें

तेथे स्वच्छंदें विचरतां मोद मनीं कोंदें; ’

अशा प्रकारचें केशवमुतांचें काव्य वाचतांना तें सुदूर तारकेप्रमाणे उज्ज्वल पण अंधुक आहे असेंच मनांत येतें. पण केशवमुतांचे हेहि विचार वैदिक परंपरेला धरूनच आहेत, असें दिसतें. सृष्टीत कांही दिव्य भास होतात, पण ते आपला प्रभाव दाखवून झटकन् लोपून जातात, ते सुंदर असतात, त्यायोगें जीवन पूर्णपणें बदलून, सुधारून उंचावतां येईल, असें ते म्हणतात. म्हणजेच, सृष्टीतील (सृष्टि या शब्दांत निसर्ग, मानव, दृश्य, अदृश्य या सर्वांचा अंतर्भाव होतो असें दिसतें) सत्य, ऋत, हें अतिशय सुंदर असते आणि त्यामुळे जीवन शिव, मंगल बनतें, असेंच नाही काय ? सत्यामुळे ज्ञान, सौंदर्यामुळे कला आणि मांगल्यामुळे धर्म मिळतो. या त्रयीचा उगम वेदांत आहे आणि ही त्रिमूर्ति एकच आहे, हें आपण पाहिलेंच. अशा या तत्त्वाची स्फूर्ति ज्ञानावर सृष्टीशीं आपण एकरूप झालों आहोंत असें वाटून मनांत आनंद कोंदणें हें स्वामाविकच. याच श्रेष्ठ आनंदाचें वर्णन ‘ज्ञपूझा’ या कवितेंत केलेलें आहे. माणसाला जेव्हा ध्येयाची ओढ लागते तेव्हा त्याच्या सुप्त शक्ति प्रकट होतात आणि त्यांच्या प्रभावापुढे नेहमीच्या सामान्य वृत्ति दुस्त ज्ञानासारख्या वाटतात. त्या ध्येयाशिवाय त्याच्या मनांत दुसऱ्या कशाचीहि आवड राहत नाही आणि दुसऱ्या कशाचा विचार त्याच्या मनांत येत नाही. सामान्य गोष्टीतच गुंतून राहणाऱ्यांना हें कळणार नाही. ते अशा ध्येयवेड्यांना हसणार. सृष्टीचें रहस्य शोधण्याचें ध्येय स्वीकारलेल्यांनी अज्ञातामध्येच उडी घेतली पाहिजे.

सृष्टीचीं तत्त्वे शोधण्याची वृत्ति कांहींना उपजत लाभते. पण त्या सत्य तत्त्वांचें सौंदर्य आणि मांगल्य जे लक्षांत घेतील त्यांनाहि तें शोधण्याचें कार्य करितां येईल. ती त्रिमूर्ति त्यांना स्फूर्ति देईल. सृष्टीतील मूलतत्त्वांची संगीतमय क्रीडा चाळू आहे. तें सत्य, ऋतू, ओळखणें हेंच ज्ञानाचें कार्य. तें सुंदर तर आहेच; पण हें मनावर ठसवायचें असेल तर, तें सत्यच सुंदर आहे, मंगल आहे, ज्ञान-धर्म-कला एकच आहेत, हा मंत्र जपत राहा. सृष्टीत प्रेम आहे, हर्षमय नृत्य आहे, त्यांतून खपुष्पें मिळतात म्हणजे अपूर्व गोष्टी घडतात. त्या सृष्टीच्या मूल रहस्यापर्यंत जावचें असेल, तो अवर्णनीय आनंद पाहायचा असेल, तर सत्य तेंच सौंदर्य तेंच मांगल्य, म्हणजेच ज्ञान तीच कला तोच धर्म, उद्बोधन म्हणजेच मनरंजन म्हणजेच शाश्वत शांति हा विचार ध्यानांत घेऊन विवेकाने वृत्ति एकवटून दंग व्हा ! अशा रीतीने सृष्टीच्या अमृतध्वनीतूनच झपूझांचा प्रत्यय येतो. केशव-सुतांच्या हातून जेवढी काव्यरचना झाली आहे तेवढी लक्षांत घेतां झपूझां हा तिचा कळस आहे, असें म्हणावेंसे वाटतें.

सृष्टीचे अमृतध्वनि ऐकण्याची, त्यांत दंग होण्याची आणि त्या अर्थाने बोल इतरांनाहि दाखवण्याची सनद केशवसुतांना लाभली होती. त्यांच्या उदात्त बुद्धीला अलौकिक असें जें कांही तें तें हवें होतें. उदात्त बुद्धीची युति झपूझांशीं निरंतरपणें व्हावी, समसमा संयोग व्हावा, त्यांचा चुकूनहि वियोग होऊं नये असेंच कुणाहि कविवृत्ति समजणाऱ्याला वाटणार नाही काय ! पण पत्नीचा पतीवर असतो तसा उदात्त बुद्धीचा या श्रेष्ठ तत्त्वावर हक्क असूनहि तिला तें मिळूं नये ना ! तोच तिचा राम ! तो गेल्यावर तिला संसाराचें काय ! उदात्त बुद्धीला झपूझांसाठी धुरत कां पडावें लागतें ! झपूझांचें दर्शन होतांक्षणींच प्रथम उदात्त बुद्धीला धक्काच बसला, आणि कांही कळत आहे की नाही हेंच कळेना. कळत तर होतें, अगदी नवीन, सुंदर,... पण त्याहूनहि पुष्कळच अधिक असें कांही तरी !

काय म्हणावें या स्थितिला ?—

झपूझां ! गडे झपूझां !

त्याच क्षणीं उदात्त बुद्धीला कळून चुकलें की आपला जन्म झपूझां-साठीच ! या प्रत्ययाने तिची पातळी उंचावली आणि तिला व्यर्थी अधि-

कच अर्थ वसतो हें दिसूं लागलें; आणि मग ती बोलूं लागली. ज्यांची पातळी अशी उंचावलेली नाही, ज्यांना सृष्टीच्या रहस्याची ओढ नाही ते हसूं लागतील असें तिला वाटूं लागलें. पण झपूझांच्या प्रेमाने तिला निर्भय केलें. ती त्या नांवाचा जप करतां करतां नृत्य करूं लागली आणि गाऊं लागली—

झपूझां ! गडे झपूझां !

हिचेंच वर्णन याआधी केशवसुतांनी ‘कल्पकता देवी’ म्हणून केलें नाही काय ? पण या बुद्धीने ही खरी जाणीव होण्यापूर्वी अज्ञानपणें सामान्य संसार मागून घेतला ! दिलें काय आणि घेतलें काय ! मग साहजिकच देह एके ठिकाणीं आणि चित्त दुसऱ्या ठिकाणीं अशी द्विधा स्थिति झाली. पण झपूझांचा भास निसर्गाच्या सान्निध्यांत पुनःपुनः होऊं लागल्याने शेवटी लोकलाजहि दूर पळाली. उदात्त बुद्धि आणि झपूझां यांची गाठ पडल्यावर थक करणारे शब्द जन्मणार, हें काय सांगायला हवें ? आणि तसें ऐक्य होऊं लागलें तर कुणी कांही हातचें ठेवील काय ? म्हणूनच उदात्त बुद्धीची तगमग चालू आहे. तसें ऐक्य न झाल्याने जुकल्यासारखें वाटून उदात्त बुद्धि सर्वत्र झपूझांचा शोध घेत वणवण हिंडत आहे !

याच उदात्त बुद्धीने केशवसुतांना नादीं लावले होते आणि वेडे केले होते. उदात्त बुद्धीची झपूझांशीं निरंतर युति व्हावी, सृष्टीचे अमृतध्वनि ऐकावेत, ईश्वरचें स्तन्य लाभार्थें, म्हणूनच जगणाऱ्या ऋषींना आणि संतांनादेखील केवढी तळमळ लागून राहिली होती ! पण तसें जीवन पात्रता असूनहि जगतां न आल्यास श्रेय हरपलें असें वाटून त्या दुःखाने प्राण फुटूं पाहतो की काय असें वाटावें, आणि मग इच्छित न मिळें कांही म्हणून जग भिकार वाटून, सृष्टिकर्त्याला सर्वस्व अर्पण करण्याची प्रेरणा व्हावी, हें सुसंगत दिसतें असें म्हणावेंसें वाटत नाही काय ?

केशवसुतांच्या उदात्त बुद्धीला जीवनांतील हा श्रेष्ठतम आनंद हवा होता. म्हणूनच त्यांच्या प्राप्तीकरता ती छुरत पडली होती, हें अगदी उघड नाही काय ? पण ‘हरपलें श्रेय’ ही कविता ‘मूळ’ इंग्रजी कवितेचें ‘रूपांतर’ आहे हें गृहीतच धरून पाहणाऱ्यांना ‘मूळची’ कविता ‘वरच्या दर्जाची’ आणि ‘अधिक तत्त्वज्ञानात्मक असूनहि अर्थप्रतीतीस अधिक सुलभ’

वाढावी, हे सरळच आहे. पण 'मूळ' इंग्रजी कवितेवरून या कवितेकडे पाहिले असतां हि, या कवितेचा अर्थ उमगत नाही, स्पष्ट होत नाही, असें या टीकाकारांना कबूल करावेच लागले आहे ! आणखी असें की, केशव-सुतांना मुलांचें प्रेम होतें, त्यांच्या गोड मनोवृत्तीचें त्यांना कौतुक वाटत होतें, हे खरें; पण ज्या 'उदात्त बुद्धीला संसारांत राम नाही ती अलौकिका-साठी छुरणारी बुद्धि' बाल्यांतील आनंदासाठीच छुरत होती, असें म्हणतां येईल काय ? बाल्यांतील आनंदाचें महत्त्व मान्य करूनहि, जीवनांतील श्रेष्ठ आनंद तोच, तेवढाच, असें कुणाला वाटे ! लहानपणीं किंवा आयुष्याच्या प्रारंभी अजाणपणांत सुख होतें, तें जाणिवेने नष्ट झालें, त्यामुळे लहानपणाचें सुख नाही, प्रौढपणाचें सुखहि नाही, अशी विलक्षण अवस्था झाल्यानेच केशवसुत इतके अस्वस्थ झाले आहेत. अजाणपणें जे मागितलें तें मिळालें, पण त्यासाठी मलतीच किंमत द्यावी लागली. निज श्रेयाची जाणीव लवकर झाली असती आणि ही किंमत त्यावर खर्च केली असती, तर जें मिळालें असतें तें आता कसे मिळणार, हे त्याचें दुःख आहे. रोजच्या कार्यक्रमांत गुंतून राहायचें म्हटलें तरी आता जाणिवेची वेदना होत राहतेच. घरांतल्या कामांत व्यग्र असतां श्रोत्र्यांतून किरणशलाका येताच भोवतालचा अंधार आणि तें तेज जाणवतें, मग हातांतील कामांची आवाळ जाचते पण त्याचें वेड लागतेंच, असें केशवसुत सांगतात. पुढे, निसर्गांत तो आनंद दिसतो असें स्पष्ट वर्णन आहे. निसर्गाचें सरळ साधेंपण, त्याची नैसर्गिक भव्यता उदास, बाल्याच्या मनांत मरणें शक्य आहे काय ? निसर्गानंद आणि बाल्यानंद एकच काय ? बाल्यानंदासाठी मुलांचे मेळावे सोडून कवि निसर्गांत विजनीं हाका कुणाला मारतो ? त्रिखंड कां पुंडतो ? बाल्याच्या आनंदाची केवढीहि परमा-वधि झाली तरी त्यांतून—

‘ एक शब्द बोलेन जरी

सकलां कुण्ठित करि न तरी ! ’

असें काय बाहेर पडणार की ज्यासाठी 'पडाव्या जिवलग्रांसी तुटी । सर्वस्व अर्पावें शेवटी । प्राण तोही वेचावा ' या भावनेने कवि सिद्ध झाला आहे ? बाल्यांतील मनोवृत्ति कौतुकास्पद खरी, पण तिचा वयाबरोबर विकास व्हायला हवा आणि सृष्टीचें रहस्य जाणण्याची जिज्ञासा, तें शक्य तितकें कळ-

प्याची पात्रता आणि त्याचें रसग्रहण करणाऱ्याची वृत्ति यांशी उत्तरोत्तर होत जाणारी वाढ तिला लाभायला हवी. केशवसुतांना तर याहूनहि मोठ्या आनंदाची ओढ आहे — तो झपूझी, हें आपण पाहिलेंच. त्याचें दर्शन झालें पण निरंतर लाभ झाला नाही, एवढेंच नव्हे तर ‘मन चिती तें वैरी न चिती’ या नात्याने ‘तो हरपला’ असें त्यांच्या प्रसंगी प्रखर होणाऱ्या पण मुळांत शिरीषकोमल असलेल्या मनाने घेतलें आणि मग—

अशी आगळी

परी बावळी

आहे दुबळी

अशी त्यांच्या बुद्धीची अवस्था झाली ! पुढे काय झालें असतें हें पाहावला राव आणि दिवसांच्या हातांनी अधिकाधिक कवटाळणाऱ्याने आणि आकार नष्ट करणाऱ्याने त्यांना टेबलें नाही. त्याच गूढ स्वरूपांत ते विलीन झाले !

केशवसुतांनी इंग्रजी काव्य वाचलें नव्हतें असें नाही. त्यांची मूळवी वृत्तीच चौकस, रसिक, सर्वसंग्राहक आणि तिच्यावर पुनः वैदिक विश्वप्रेमाचे संस्कार झालेले ! त्यामुळेच त्यांनी ‘ईश्वराचा ग्रंथ’, ‘जगामधी या तुला कशाला परमेशें धाडिले’ अशा वैदिक विचारांना सदृश असणाऱ्या कविता टिपल्या. त्यांतहि ह्यूगोसारख्यांचा त्यांनी फक्त आकार घेतला. ‘वैदिक परंपरेतील स्वयंभू कवि’ या नात्यानेच त्यांनी इंग्रजी काव्याकडे पाहिलें, आणि सुनीत हा प्रकार मराठींत रूढ केला. इंग्रजीवरून घेतलेल्या त्यांच्या कांही कविता मुळांपेक्षाहि सरस वाटतात, याचें रहस्य काय ? इंग्रजी काव्य समोर दिसत असतां त्यांतील चांगला भाग न निवडणें हेंच वैदिक परंपरेला सोडून झालें असतें ! पण त्याचें तारतम्य अगदी सुस्पष्ट आहे. केशवसुतांच्या एकंदर कवितांत भाषांतरित कविता आधी किती आणि त्यांत वैदिक परंपरेंत न बसणाऱ्या किती, हा प्रश्नच आहे ! वैज्ञानिक दृष्टिकोन, मानवतावादी विचार-सरणी, कलाप्रेम अशा जीवनव्यापी गोष्टी आणि याहूनहि थोर गूढ पण जाणवणारे असें कांही तरी ‘नैसर्गिकपणें’च वैदिक परंपरेंत असतांना ती सोडा-यची कल्पना केशवसुतांना स्वप्नांतदेखील शिबली असेल असें वाटत नाही. दुसरा कसलाहि विचार न करता, केवळ जीवनास अविश्यक अशा गोष्टींचाच संग्रह करायचा असें म्हटलें तरी सत्यव्रत, निःपक्षपाती अशा माणसाला

ते हसल्यांवाचून राहिले नसते

वेदांचा विचार न करून चालेल असे वाटत नाही. पाश्चात्य लोकां त्यांचे महत्त्व कसे वाटते ते आपण पाहिलेच. भारतीय लोकांच्या रक्त वैदिक परंपरा आहे, हेच खरे. भारताचे संबंध आध्यात्मिक जीवन वे प्रभावीपणे व्यापले आहे असे रंगोजिनदेखील म्हणतो. वेदांचा अन्वय केल्याशिवाय मराठी वाङ्मयाचा अभ्यास होणार नाही, हे टळटळीत दुपास सूर्यासारखे स्पष्ट आहे. मराठी काव्याचा प्रवाह आपल्या काळात संत अगदी शुद्ध राखला. केशवसुतांनीहि आपल्या काळात तेच केले. त्या कांदी इंग्रजी काव्यलेखन केले म्हणतात. संतांनीहि परभाषांत रचना केले आहेत. एवढेच कशाला, 'मी मराठी भाषेचा शिवाजी आहे' हे प्रथम कोणत्या भाषेत आले, हेहि सर्वश्रुत आहे ! केशवसुतांचे महत्त्व स्थान अशा रीतीने सिद्ध होत आहे. पण, केशवसुतांची बुद्धि ती का वृत्ति ती काय, शिक्षण ते काय, असे कित्येक विद्वानांना वाटते ! त्या बंधु कुशाग्र बुद्धीचे पण हा 'कुशा' मात्र सामान्य, असे मानणे ज्या रुचेल त्यांनी खुशाल मानावे ! जणू कांदी इंग्रजी परीक्षापद्धति आदर्श हो आणि तिच्यावर त्यांनी आपली बुद्धि घासून दाखवायला हवीच होती स्वतः केशवसुतांना हे मत कळले असते तर ते मनात हसल्यांवाचून खा राहिले नसते ! कारण—

**डोळ्यांला बघण्या तसे शिकविणे कानांस ऐकावया,
हे हास्याई जसे, तसे पढविणे शाहीर आहे तथा !**

केशवसुतांना आपल्या आईवडिलांविषयी केवढी पूज्य भावना होती, उघड आहे. त्यांचे वडील शिक्षक आणि आई धार्मिक, भाविक होती. यांनी केशवसुतांच्यावर संस्कार केले ते कोणत्या संस्कृतीचे ? प्रौढपर्णीहि त्यांचे आशीर्वाद ते का मागतत ? आणि त्यांची आठवण होऊनच—

‘तान्हा बाळचि राहतों तर किती तें गोड होतें असें !’

असा गहिवर त्यांच्या चित्तांत येतो. केशवसुतांच्या शैशवप्रेमाचा उगम कुठे पाहायचाच असेल तर तो हा संदर्भ पाहून केशवसुतांना बी रामकथा प्रिय तिच्यातील 'गेले ते दिवस' या उद्धारांच्या संदर्भातच पाहायला नको काय ! आणि, केशवसुतांना आपल्या संचारांत इंग्रजी काव्य वाचायला

मिळाले असणें अधिक शक्य आहे की भारतीय संस्कृतीविषयक लिखाण मिळाले असणें अधिक शक्य आहे ? 'गोल्डन ट्रेझरी' पेक्षा त्यांचें हंग्रजी वाचन फारसें नसावें, असें कांही टीकाकारच म्हणतात ! आणि वैदिक संस्कृतीचें प्रतीक म्हणजे सोमरस. तोच केशवसुत मागत आहेत. सोमाचीं निरनिराळीं वर्णनें वाचून वेदकालींच तो प्रतीकरूप पावला होता, असें वाटतें. परंपरेंतूनच त्याचा जो शेष आला आहे, तो त्यांना हवा आहे. कारण सोम-प्राशन केल्यावरच दंग व्हायचें आणि व्योमसागरावर जायचें हें 'होउनिया मग दंग मर्नी' आणि 'कलसीची मग करुनी नौका' या शब्दांवरून स्पष्ट आहे. सोमाचा थोडासा भागच काय, त्याचें स्मरणदेखील स्फूर्ति देण्यास समर्थ आहे, हें केशवसुतांना पूर्णपणें कळलें होतें. पण असें असुनहि त्यांची परंपरे-विषयीची भावना मुळींच अंध नाही. अंध माणसाला वैदिक परंपरेची खरी भक्ति करतां यायचीच नाही !

मराठी बाळमयाच्या या अमृतपरंपरेचा, वैदिक संस्कृतीचा, सृष्टीचा विचार मन करूं लागले असतां, कालदेखील ज्याच्या दिव्यत्वाला नमन करतो तो निसर्ग चिरतरुण कसा आहे, चिररुचिर कसा आहे, त्याच्या सान्निध्य निवास बरा कसा आहे, हें ध्यानांत येतें. पण मन मग 'सिंहावलोकन' हिं करतें, 'फुकट दबडलेले तास' हिं आठवतात, आणि जगाविषयी उदासीन अशी सृष्टीशीं तन्मयता आपल्यापाशी नाही असे अनेक विचार मनांत येऊन, त्या निसर्गसिद्ध जीवनांत आणि आपल्यांत केवढी रुंद दरा निर्माण झाली आहे असें वाटून, ती दिव्य शांति केव्हा लाभणार, असें केशवसुतांप्रमाणेच मनांत येत नाही काय ? निसर्गसिद्ध जिवन म्हणजे निसर्ग, सर्व विश्व, ज्या कारणासाठी निर्माण झालें आहे, तें कारण ओळखून त्यांत आपली कामगिरी कर्तव्यतत्परतेने पार पाडणें, हें अक्षरशः सूर्यप्रकाशासारखें स्वच्छ आहे. हेंच अमृतपरंपरा उच्च रवाने सांगत आहे ! सूर्यचन्द्रादि विश्वाचे प्रतिनिधि खपुषें खुडत असतात, म्हणजे अपूर्व प्रयोग करीत असतात असेंच नाही काय ? मानवानेहि असेंच कांही तरी केलें पाहिजे. 'कांही तरी' म्हणजे काय हें ज्याचें त्याने ठरवावें !

आवाहन

केशवसुत हेंचें आवाहन करतात—

**कलूतीची मग करुनी नौका व्योमसागरावरि जाऊं
उडुरतलें या गरिब धरेला तेथुनि फेकुनिया देऊं !**

- केशवसुतांची कविता वाचतांना त्यांचे सचे चेले, आणि केशव
संप्रदायांत व मराठी वाङ्मयांत मोलाची भर टाकणारे कवि गोविंद
यांच्या पुढील ओळींची स्मृति होणें हें सूर्याबरोबर चन्द्राचीहि आठवण व्हा
• इतकें नैसर्गिक आहे !—

**शिवरायांच्यामागे आम्हीं लाल महालीं फिरणें
तसेंच तुमच्यामागे आम्हीं नवीन कविता करणें
असेंच कांही कांही करुनी जीवित त्याला गणणें
'गोविन्दाग्रज' म्हणे असें हें आम्हां लाजिरवाणें !**

शब्दप्रभु गोविंदाग्रजांनी असें म्हणावें तिथे मनांत येतें, आपण का
बोलावें ?

['केशवसुत' या प्रबंधांत दिलेले वेदांतील उतारे श्री. सिद्धेश्वरशास्त्री चित्राव, श्री. रा. वि. पटवर्धन, श्री. रा. गो. कोलंगडे, यांनी केलेल्या भाषांतरांतून घेतले आहेत. केशवसुतांच्या काळीं मराठींत प्रसिद्ध असलेल्या वेदासंबंधीच्या ग्रंथांची यादी प्रा. गं. बा. सरदार यांच्या 'अर्वाचीन मराठी गद्याची पूर्वपीठिका' या ग्रंथांतून घेतली आहे. रॅगोजिनच्या ग्रंथाचें आणि त्याचें स्वतःचें नांव पुढीलप्रमाणे :-

VEDIC INDIA
AS EMBODIED PRINCIPALLY IN
THE RIG-VEDA
BY
ZENAIDE A. RAGOZIN.]
